

దివ్యజ్ఞాన ఉపాసిక

మేడమ్ హెచ్. పి. బావట్స్కి

జీవితం - తత్వం



దివ్యజ్ఞాన ఉపాసక
మేడం హెచ్.పి.బ్లావట్ స్కీ
జీవితం - తత్త్వం

“శ్రీవిరించి”

ప్రొ. పీ. బు. క్స్
పోస్ట్ బాక్స్ నెం. 5018
బెసెంట్ నగర్, మదరాసు - 600 090

DIVYAJNANA UPASIKA
LIFE AND PHILOSOPHY OF
MADAME H.P. BLAVATSKY
by "SRIVIRINCHI"

Published by :

PRĀPTI BOOKS
Post Box No. 5018,
Besant Nagar,
Madras - 600 090

First Edition :
NOVEMBER 1992

Second Edition (Thoroughly Revised)
AUGUST 2001

Price :

Rs. 35/-

Printers :

LAKSHMI GANAPATHI ART PRINTERS
2/1 Bradiepet, Guntur - 2.
Ph. : 235096

విషయ సూచిక

పరిచయవాక్యాలు	1
తీవితం	6
ప్రధానపుట్టాలు	7
భారతదేశంలో బ్లావట్స్కీ	19
భారతదేశానికి తిరిగి రాకపోవడం	25
తనను గురించి తాను	34
పరమగురువుల దృష్టిలో	40
సెన్సర్ భాష	43
సాహిత్య పరిచయం	46
ప్రకృతి అనాపరణం	47
రహస్యగ్రంథం	51
దివ్యజ్ఞానానికి తాళపుచెవి	77
అంతర్వాణి	80
తత్త్వదర్శనం	81
దివ్యజ్ఞానం—దివ్యజ్ఞానులు	82
ఆధునిక విజ్ఞానశాస్త్రం గురించి	86
ధ్యానవాహిక	89
సువర్ణసోపానములు	95
భావపరంపర	97
విజ్ఞానఖని—తరగని గని	112
ప్రవోధక తారకం	139

పరిచయ వాక్యాలు

మానసిక, ఆధ్యాత్మిక పరిణామాలను సమన్వయపరచి పాశ్చాత్యదేశాలకు మొదటిమారుగా మానవుని ఉన్నతిని తెలియజెప్పిన వ్యక్తి మేడం బ్లావట్ స్కీ. ఫ్రాయిడ్, పాప్ లోప్, జేమ్స్ లు భౌతిక, మానసికస్థాయిలను గుదిగూర్చి చెప్పిన తరుణంలోనే, ఈమె ఆ రెంటికి తోడుగా ఆధ్యాత్మిక వికాసాన్ని జతపరచి పరంపరాగతమైన 'అత్మవిద్య'ను మనిషికి చేరువ చేశారు. ఆధునిక ప్రపంచ భావపరంపరలలో ఆధ్యాత్మిక విద్య అనుపాసులను చొప్పించిన ఘనత ఆమెదే.

—థియోడర్ రోజాక్

(THEODORE ROSZAK)

సూతన ఆధ్యాత్మికద్యమాలలో 'థియోసోఫీ'ది కేంద్రస్థానం. బ్లావట్ స్కీ ఆమె అనుయాయులు తమ రచనల ద్వారా ముందు తరాలకు విలువ కట్టలేని మణులను అందజేశారు. పరపాలనలో మ్రగ్గుతున్న జన సందోహాలకు వారి ఆధ్యాత్మిక బెన్నత్యాన్ని ఎఱుకపరిచారు.

—రాబర్ట్ ఎల్ ఫుడ్; హరీపార్టిన్

(ROBERT ELLWOOD; HARRY PARTIN)

పందొమ్మిదవ శతాబ్దంలోపుట్టి ప్రపంచాన్ని తనఆలోచన ధోరణులతో, అద్భుత విన్యాసాలతో విస్తృతపరచిన మహనీయులలో మేడం హెచ్. పి. బ్లావట్ స్కీ గణనీయురాలు. ఈమె రష్యాదేశంలో పుట్టి (1831) అతి చిన్న వయసులోనే బౌద్ధ సంప్రదాయాలతోను, ఆ సంబంధమైన ప్రకటనలతోను పరిచయం సంపాదించారు.

సృష్టిలోని అనేక రహస్యాలను అర్థం చేసుకునే అనేక సంస్థల గురించి తెలుసుకుంటూ బ్లావట్ స్కీ ప్రపంచమంతటా పర్యటించారు. మహర్షులను, మహనీయులను సందర్శించారు. టిబెట్ ప్రాంతంలోని ఒక ఆశ్రమంలో కొన్నాళ్ళు తమ 'పరమగురువు' దగ్గర శిష్యరికం చేస్తూ, అక్కడే నిక్షిప్తంగా వుండిన అనేక రహస్యగ్రంథాలను పరిశీలించేందుకు అవకాశం కలిగించు కున్నారు. ఆ ఆశ్రమంలోని మహర్షులు ఆమెకు అనేక రహస్యాల సహకరించి ఆమెను 'ఆధ్యాత్మికవిద్య'లో నిష్ణాతురాలిని చేశారు. వారి అండదండలతోను, ఆశీర్వాదాలతోను ఆమె తిరిగి మామూలు ప్రపంచానికివచ్చి థియోసోఫికల్ సొసైటీ (THE THEOSOPHICAL SOCIETY) (తెలుగులో "దివ్యజ్ఞాన సమాజము" అని వాడుక.) అనే సంస్థను 1875లో స్థాపించగలిగారు. ఈ సంస్థ కార్యకలాపాలలో ఆమెకు హేతుడు, సన్నిహితుడుగా వుండి, దానికి 'వ్యవస్థాపక - అధ్యక్షుడు'గా మెలిగినవాడు అమెరికాకు చెందిన కల్నల్ హెచ్.ఎస్. ఆల్కాట్ అనే ఆయన. వీరిద్దరూ సంస్థకు మూలపురుషులు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యటనలు చేసి, సిద్ధాంత ప్రతిపాదనలుకూర్చి దీనిని 'అంతర్జాతీయ సంస్థ'గా రూపొందించారు.

ప్రపంచంలో ఇన్ని మతాలు యేమిటి? ఇన్ని తత్వ దర్శనాలు ఎందుకు? వివిధ విధాల ఆచరణలు ఎలా రూపు కట్టుకున్నాయి? మేధస్సు ఎంతగానో వికసించి, విస్తరించి కొత్త కొత్త పోకడలు, అడుగుజాడలు వస్తూ వున్న ఈ ప్రపంచంలో ఇంత అసమాధానత, అశాంతి, అసమరసత ఎందుకు

ఉన్నాయి?— ఇటువంటి ప్రశ్నలు తమకు తామే వేసుకుని వీటికి సమంజసమైన సమాధానాలు వెదుకుతూ మేడం బ్లావట్‌స్కీ అనేక రహస్యవిషయాలను, తాత్త్విక సమాచారాలను వెలికి తీసుకురాగలిగారు.

ఒకపక్క శాస్త్రవిజ్ఞానం (SCIENCE) పెరుగుతోంది. 'చూచినదే సమ్మతము తప్ప కంటికి కనిపించని వస్తువులు, లోకాలు, సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన భావ తరంగాలు ఉన్నాయని నమ్మము—' అని ప్రపంచంలో ఆక్రందనలు వినవస్తున్నాయి. మరోపక్క- మతము సంప్రదాయాలు (RELIGION) పేరిట మోఢ్యము, దురాచారము, మనిషిని మనిషే కాల్చుకు- వేధించుకు తినడానికి జంకని పరిస్థితి విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. మూల విషయాలలో మతము-తత్త్వము ఎంత ప్రశస్తమైనదయినా దానిపేరున మనిషికి 'హతం' జరగడానికి బదులు వెంపర్లాట, వేదన, వీడన సంప్రాప్తం అవుతున్నాయి. విజ్ఞానశాస్త్రం అనేక కొత్త కొత్త సంగతులను కనుక్కోగలుగుతున్నా మానవ జీవితంలో తటస్థ పడుతున్న అవలయలకు ఎగుడు దిగుళ్ళకు పరిష్కారాలు చూపలేకపోతోంది. మత విషయంలో మాదిరే శాస్త్రవిజ్ఞానంలోనూ మోఢ్యం చోటు చేసుకుంటోంది.

ప్రపంచ నిర్మాణం- మానవజాతి అభ్యున్నతి గురించి తెలియచెప్పే తత్త్వశాస్త్ర అవగాహనలను మనుషులు అశ్రద్ధ చేస్తున్నారు. అవి జీవితానికి 'తత్త్వజ్ఞం' పనికిరానివి అనే భ్రమలో పడిపోయి, సత్యాన్ని దూరం చేసుకుని నిరంతరమైన చీకటిలో కుందులాడుతున్నారు.

మేడం బ్లావట్‌స్కీ మతం, విజ్ఞానశాస్త్రం, తత్త్వదర్శనాలు మూడింటినీ సమన్వయపరచి, ఇవి మూల విషయంలో మనిషికి సత్య అవగాహనకు, పరిశీలనకు, సందర్భవానికి చేస్తున్న, చేయగల- కృషిని తెలియచెప్పటానికి ప్రయత్నించారు.

సర్వదేశ దశాకాలాలకు అన్వయించే 'దివ్యాజ్ఞ' (DIVINE ORDER) ఒకటి ఉన్నది. దీనికి వివిధ దేశాలవారు, సంస్కృతులవారు భిన్నమైన పేర్లు పెట్టుకున్నారు. తత్త్వజ్ఞ మూల విషయాలు అన్నీ ఒక్కటే. వాటిలో చొరబడిన అసంబద్ధతలు, అంధ విశ్వాసాలు, తొలగించి విడమరచి చూడగలిగి నట్లయితే మేధా సంపన్నుడైన మనిషికి ఈ విషయం తెలియడంలో యేమీ ఆలస్యం కాదు- అని ఆమె నిర్ధారించి చెప్పారు.

ఒక మహత్తర 'తత్త్వం' (PRINCIPLE) ఉన్నది. ఇది శాశ్వతము, అసంతము, అవికారము, సుస్థిరము.

దీనినుంచి జగత్తు అవిర్భవిస్తోంది. జగత్తులోని సకలపాణి అవతరిస్తోంది.

ఆ 'తత్త్వం' నుంచి జగత్తు ఒక్కటే కాదు; అనేక విశ్వాలు- బ్రహ్మాండాలు- గోళాలు అవిర్భవిస్తున్నాయి. ఇవన్నీ మూలతత్త్వం నుంచే ఈపిరి పోసుకుంటున్నాయి. కాలానుగుణంగా బయటకు వస్తున్నాయి. అందులోనికే చివరకు ముడుచుకుపోతున్నాయి.

సృష్టి కంటటికి ఒక లయ, ఒక పద్ధతి, ఒక తీరు ఉంది,

ప్రకృతిలో అనేక రహస్యాలు యిమిడి వున్నాయి.

మానవుడు అనేక గోళాలలో ఖండాలలో నాగరికతలలో క్రమక్రమంగా పెరిగి పెద్దవాడై ప్రవర్తడు అవుతున్నాడు.

మానవుడికి ఎంతో గతం వుంది. అలాగే మహోన్నత భవిష్యత్తు వుంది. విశ్వనిర్మాణ సూత్రాలు, ప్రకృతి నియమాలు, పరస్పర సంబంధాలు, ప్రవర్తనతీరులు తెలుసుకుని మానవుడు తనకూ, తన తోటివారికీ జీవరాశులకు చక్కటి భవితవ్యాన్ని నిర్మించాలి. —ఈ రకమైన జ్ఞానం అంతటికి థియోసఫీ (THEOSOPHY) [దివ్యజ్ఞానము] అని పేరు పెట్టారు మేడం బ్లావట్‌స్కీ.

'ఈ సంగతులన్నీ నేను కనిపెట్టినవి కాదు. నేను తెలుసుకున్నవి మాత్రమే. వీటిని మీ అందరి పరిశీలన కోసం మీముందు వుంచుతున్నాను. జాగ్రత్తగా పరిక్షగా చూడండి. అకారణంగా కొట్టివేయకండి. తొందరపడి ఆమోదించకండి. మీ మనసుకు, హృదయానికి సబబని తోస్తేనే, సరైనవని అనిపిస్తేనే, 'సత్యం' అని స్ఫురిస్తేనే అంగీకరించాలి'— అని నిర్మోహమాటంగా చెప్పారు.

'సృష్టికి సంబంధించిన అనేక విషయాలను, దేశదేశాలలోని మహర్షులు ఇదివరకే కొంతవరకు పరిశీలించి తెలుసుకున్నారు. ఆ మహర్షుల మాటలు నిదానంగా అర్థం చేసుకోండి. మీ మీ స్వంత అభిప్రాయాలను వాటికి జోడించి, స్వప్రయోజనపరులై, దురర్థాలు తీయకండి.

'ప్రపంచంలో యేమూల ఒదిగి వున్నా 'మనిషి' అన్నవాడు ఒకే 'మూలం' నుంచి వచ్చినవాడు. మనసు తెచ్చి పెట్టిన భేదభావాలవల్ల జాతులు, తెగలు, మతాలు, వైకుంఠస్థానాలు యేర్పడ్డాయి. వీటికి అతీతంగా ఎదిగి మనిషి తనను తాను పునర్నిర్మించుకోవాలి. తనలో తాను పునర్నిర్మాణం హిందేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి.

'మేధస్సు స్థాయినుంచి ఎదిగి అంతరంగ వివేకాన్నిపొందాలి; పెంపొందించుకోవాలి. ఈ వివేకానికి అనుగుణంగానే తన జీవిత గతులను యేర్పాటు చేసుకోవాలి. ఏ విధమైన అరమరికలు, భేదభావాలకు తావులేని సోదర భావాన్ని నెలకొల్పుకోవాలి. అంతేగాని ఈర్ష్య, అసూయ, చూపోపమివంటి కాపురుష లక్షణాలు ప్రవేశించి గోడలుగా రూపొందగూడదు.

'అందరికీ ఈపేరిగా ఉన్న ప్రాణశక్తి ఒక్కటే. అందుచేత అందరూ సోదరులు. దీనిని మరిచిపోయి భేదభావాలు పెంచుకోగూడదు. సోదరభావం, హృదయత్వం- ఏర్పడడం అవసరం అన్నసంగతి అందరూ గుర్తించాలి. దీనికి ఒకటి 'మాదిరి-కేంద్రం' దివ్యజ్ఞాన సమాజం'.... ఇలాంటి అభిప్రాయాలను మేడం బ్లావట్స్కీ బహుశ ప్రచారంలోనికి తీసుకువచ్చారు.

ఈ సమాజం మానవునకు స్వేచ్ఛ, స్వాభిప్రాయ ప్రకటన స్వాతంత్ర్యం ఉన్న అన్ని దేశాలలోను తను శాఖలను ప్రారంభించ గలిగింది. క్రొత్త ఆలోచనల ప్రాతిపదికలలో, సహమానవ సమాజ నిర్మాణానికి- అవిర్భావానికి దోహదం చేయడం ఈ సమాజ కర్తవ్యం. దీని అంతర్జాతీయకేంద్రం తమిళ నాడులోని మదరాసు 'అడయారు'లో ఉంది. సంస్థ ప్రారంభం అయి ఒక శతాబ్దం పైన పాతిక సంవత్సరాలు అయినా, ఇంకా 'నూతనత్వం' చెడకుండా అభిప్రాయాలు కరుడుకట్టుకోకుండా ఉంది. దీని నాయకులు, అనుయాయులు ప్రపంచ పర్యటనలు చేస్తూ- ప్రాణ ఐక్యత, సోదరభావ ప్రాముఖ్యత, సమరసజీవన ఆవశ్యకత మొదలైన అభిప్రాయాలను ప్రజలముందు ఉంచుకూ వుంటారు. ప్రజా శ్రేయస్సుకు అనుగుణమైన రీతులలో అందరి మనసులూ పరిపక్వత చెందేందుకు దోహదం చేస్తూ వుంటారు. విద్య, ఆరోగ్యం, సంక్షేమం, క్రమశిక్షణ, ఆధ్యాత్మిక ఉపలబ్ధి రంగాలలో ప్రజలకు అవసరం అయిన సూచనలను ఎప్పటికీ అప్పడు అందచేస్తూ వుంటారు. ఆధ్యాత్మ

మానసిక, భౌతిక జీవన స్థాయిలలో మానవునకు అవసరం అయిన సరంజామాను, సాధన సామాగ్రిని సమకూర్చటానికి ప్రయత్న చేస్తుంది 'దివ్యజ్ఞాన సమాజం.'

అందరు మానవులకు సమాన అవకాశాలు వున్నాయి. వీటిని సద్వినియోగం చేసుకుని జీవితాలను పునీతం చేసుకోవాలి.

పరిశుద్ధంగా జీవించడం, మనస్సు కలుషితం కాకుండా చూచుకోవడం, హృదయ వైశాల్యం నిర్మలంగా పెంచుకోవడం. ఆధ్యాత్మ వాతావరణం నెలకొనటానికి చాల అవసరం- అని మేడం బ్లావట్స్కీ స్పష్టపరిచారు.

'దివ్యజ్ఞాన ఉపాసిక'గా ప్రపంచమంతటా ఖ్యాతి పొందిన ఈమె 1891లో తమ ఆరవయవయేట లండన్ (LONDON)లో మరణించారు.

1991లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆమె శత వర్ధంతి ఉత్సవాలు దేశదేశాలలో జరిగాయి.

ఆమె అందించిన ఆధ్యాత్మ ప్రసాదాన్ని ప్రపంచ ప్రజలు గుర్తుచేసుకున్నారు. మానవజాతి భవిష్యత్వానికి ఆమె అందించిన ఆలోచన పరంపరలను మరింత ప్రగాఢంగా 'చింతన' చేసి తరువాతి మెట్లు ఎక్కవలసిన తరుణం అసన్నమయింది. ఈ అవసరం మనందరిదీని. దీనిని సానుకూలం చేయటానికి దివ్యజ్ఞాన సమాజ శాఖల ద్వారా సభ్యులు అవిరళ కృషిచేస్తున్నారు.

బ్లావట్స్కీ జీవితం, తత్వం సరళమైన మాటలలో పరిచయం చేయటానికి ఈ పుస్తకంలో ప్రయత్నం జరిగింది. ఇంగ్లీషు భాషతో పరిచయం లేని వారికి బ్లావట్స్కీ తత్వదర్శనం కొంతలో కొంత అవగాహన అవటానికి ఈ పుస్తకం దోహదం చేస్తుందని ఆశిస్తున్నాము.

జీవితం

ప్రధాన పుట్టాలు

బారతదేశంలో బ్లావత్ స్కీ

బారతదేశానికి తిరిగి రాకపోవడం

తనను గురించి తాను

పరమ గురువుల దృష్టిలో

సెన్సెర్ బాష

ప్రధాన పుట్టాలు

పుట్టు పూర్వోత్తరాలు :

హెలెనా పెట్రోవ్నా వాన్ హాన్ (Helena petrovna Von Hahn) 1831లో అగస్ట్ 11 తేదీన జన్మించారు. (రష్యాన్ కాలెండర్ ప్రకారం ఈ తేదీ జూలై 31).

జన్మస్థానం ఎకటెరినోస్లావ్ (Ekaterinoslav) ఇది దక్షిణ రష్యాలో ఉంది. నీపర్ (Nieper) నదీతీరంలో.

తండ్రి కల్నల్ పీటర్ వాన్ హాన్ (Peter Von Hahn). అమె పుట్టి నప్పుడు అయన ఇంకా కెఫెన్ ముఖ్యే, ఆ కుటుంబం ఇర్మినిలోని మెకెల్బర్గ్ (Mecklenburg) నుంచి వచ్చిందట.

తల్లి హెలెనా అండ్రయేనా వాన్ హాన్ (Helena Andreyevan Von Hahn) నుంచి రచయిత్ర. జెనెడా రి-వా (Zenelda R-VA) అనే కలం పేరు. అమె రచనలన్నీ మరణానంతరం కూడా 1843లో సంపుటాలుగా వెలువడి గౌరవం పొందింది. 29 సంవత్సరాల చిన్న వయసులోనే అమె క్షయవ్యాధికి గురై మరణించడం తటస్థించింది. హెలెనా పెట్రోవ్నా పెద్ద కుమార్తె. తల్లి మరణించిన సమయానికి అమెకు పదకొండు సంవత్సరాల వయస్సు. ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఇద్దరు కుమారులలో పెద్ద కుర్రవాడు బాల్యం లోనే మరణించాడు. రెండోవాడు లెయోనిడ్ (Leonid) సమాచారం అంత ఎక్కువగా కానరాదు. రెండవ కుమార్తె వేరా (Vera); అక్కడెల్లెళ్లు యిద్దరినీ ఎక్కువ అక్మీయత. వేరా చిన్నప్పటినుంచి వ్రాసి వుండుకున్న రైరీలు, యితర సమాచారం హెలెనా (తరువాత బ్లావత్ స్కీ) జీవిత చరిత్ర వివరాలు తెలియటానికి బాగా ఉపకరించాయి.

తల్లి చనిపోయిన తరువాత హెలెనా, అమె చెల్లెలు ఎక్కువకాలం అమ్మమ్మగారి యింటనే పెరిగారు. అమె తాతగారు ప్రివీకొస్నిలర్ అండ్రీ మిహా వాలిక్ డి ఫెడెయేవ్ (Andrey Mihaylovich De Fadeyev), అమ్మమ్మ రాకుమారి హెలెనాపావ్లోనా డోల్గోరుకోవ్ (Helena Pavlona Dolgorvkv).

హెలెనా చిన్నతనం నుంచి సున్నితమైన మనస్కురాలు. కొన్ని అతీంద్రియ శక్తులు ఆమెకు ఉన్నట్లు కుటుంబంలోని వారు గమనించగలిగారు. పెద్దవాళ్ళ పెత్తనం అంటే ఆ పిల్లకు రుచించదు. ఎంత సేపూ స్వతంత్రంగా, ప్లేచ్చగా తిరుగాడవలెనని అనుకునేది. అనేక భాషలు నేర్చుకుంది. పియన్ వాయింపడం, చిత్రలేఖనం, గుట్టపుస్వారి ఆమెకు ఉల్లాసకరమైన వ్యావృత్తులు. ప్రకృతిలో లీనమైపోవడం, తన్మయం అయి తనను తాను మరచిపోవడం ఎక్కువ మక్కువ.

"నాలుగేళ్ళ వయసులో నిద్రలో మాట్లాడటం చేస్తావుండేది. ఎవరితోనో విపరీతముగా సంభాషణలు చేసేది. ఏనేవాళ్ళకు ఈ మాటలు సరదాగా, భయావహంగా కూడా తయారయ్యేవి. మామూలుగా నిద్రపోతున్నప్పుడు కూడా- ఎవరైనా చేయి పట్టుకుని ఏదైనా ప్రశ్నవేస్తే, జవాబు చెప్పగలిగేది. పోయిన వస్తువులు, తప్పిపోయిన మనుషుల సంగతులు ఆమెను అడిగి తెలుసుకుంటూ వుండేవాళ్ళం. ఆమె చెప్పిన సమాచారం నిజంగా నిరూపితం అవుతూ వుండేది.... ఒక గదిలో నిద్రపోతూ వుండే మనిషి, మరో గదిలోనో తోటలోనో ప్రత్యక్షం అవుతూ వుండేది.... కొత్తవాళ్ళ ముఖాలలోనికి గుచ్చిగుచ్చి చూస్తూ వుండేది. వాళ్ళను గురించి నిర్ధారితపరిచే విషయాలు అలవోకగా చెబుతూ వుండేది...." ఇలాంటి సమాచారం ఆమె పిన్నిగారు తెలిపారు.

తల్లి బతికున్న రోజులలో పిల్లల పాలన పోషణకోసరం సుశిక్షితమైన గవర్నెస్లు వుండేవారు. హెలెనా అసాధారణ తత్త్వం వల్ల. వాళ్ళకు తమ ఉద్యోగం కష్టమైపోతూ వుండేది.

హెలెనా తండ్రి రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. వారికి ఒక అమ్మాయి కూడా కలిగింది. పేరు లిసా (Lisa). ఈమెకూడా బాల్యంలో అతీంద్రియ శక్తులు ప్రదర్శించేదిగాని అద్భుతశక్తు కొద్ది సంవత్సరాలకే ఈ శక్తులు ఆమె వశం తప్పిపోయాయి.

హెలెనా పియన్ వాద్యంలో ప్రత్యేక ఆసక్తి చూపేది. క్రమమైన శిక్షణ లేకపోయినా కేవలం వినికిడితోనే లయలు పట్టుకోగలిగేది. ఈమెకు శిక్షణ యిప్పించడంకోసం, తండ్రి 1845 ప్రాంతాలలో పారిస్కు, లండన్కు తీసుకువెళ్ళారు. ప్రసిద్ధురాలైన మోషెల్స్ (Moscheles) దగ్గర పాఠాలు నేర్చుకునే అవకాశం దొరికింది. కొన్ని కచ్చేరీలలో పాల్గొన్నది కూడా.

లండన్లోనే ఆమె గుట్టపు స్వారి బాగా అభ్యాసం చేసింది. ఈ అభ్యాసంలో దుడుకుతనం తండ్రికి కొంత గాబరా కలిగింది. ఆమెకు తిరిగి సారాటోవ్ (Saratov)కు- తాతగారి ఊరికి- పంపించడం జరిగింది.

వివాహం :

హెలెనా ఎవరో ఒక కులీన కుటుంబ సభ్యుడిని వివాహం చేసుకుని మామూలు జీవితం గడుపుతుందని కుటుంబసభ్యులంతా ఆశించారు. కాని ఆమెకు అతీంద్రియ శక్తులు, అగోచర వ్యక్తులపట్ల వున్నంతగా వివాహం పట్ల ఆసక్తి లేదు.

కాని విధి విచిత్రం అనూహ్యం అన్నట్లుగా ఆమె నలభై సంవత్సరాల వయస్సున్న వికీఫర్ వాసిలీవిట్ బ్లావత్స్కీ అనే ఆయనను వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది. ఈయన 1809లో పుట్టాడు. 1849లో వివాహం జరిగే నాటికి హెలెనాకు 18 సంవత్సరాల వయసు మాత్రమే! కాకసన్లోని ఎరివాన్ (Erivan) రాష్ట్రానికి బ్లావత్స్కీ వైన్ గవర్నర్ గా వుండేవాడు. ఆమె పిన్నిగారి ఉత్తరాల ప్రకారం ఈ వివాహ ఉదంతం యిలా నడిచింది :

'వివాహాన్ని గురించి హెలెనాకు పెద్ద అపేక్ష లేదు. కాని గవర్నర్ గా వున్న ఆమె, హెలెనాను మందలిస్తూ ఒకమారు, "నీవు యిలా పెంకిగా, చెప్పిన మాట వినకుండా వుంటే నిన్ను ఎవరూ పెళ్ళిచేసుకొనటానికి ముందుకు రారు" అని బెదిరించింది. వైన్ గవర్నర్ ను గురించి ఏదో వేశాకోళంగా మాట్లాడినప్పుడు, ఈ మందలింపు జరిగింది. అందుకు, హెలెనా "అయితే చూడు, అతనే నన్ను వివాహం చేసుకోమని బతిమిలాడేట్లు చేస్తాను" అని ప్రతిసవాలు చేసింది. అనుకున్నంతా అయింది. ఈ సంఘటన జరిగిన మూడు రోజులకే బ్లావత్స్కీ ఆమెతో వివాహ ప్రతిపాదన చేశాడు. తన పొరపాటును గమనించ గలిగినా హెలెనాకు వివాహ బంధానికి కట్టుబడడం తప్ప మరో మార్గం లేకపోయింది. మూతి ముడుచుకునే, వివాహ ప్రతిసలు కూడా సరిగా ఉచ్చరించకుండా బ్లావత్స్కీకి భార్యగా నమోదు అయిపోయింది.'

వివాహం అయితే జరిగింది గాని భార్యాభర్తలు ఒకచోట కలిసి వుండడం, వివాహ జీవితం గడవడం జరగలేదు; నూడు నెలలపాటు ఒకే ఇంట వున్నా, హెలెనాను సరైన దారికి తీసుకురమ్మని ఒడెస్సాలో వున్న

తండ్రిగారి దగ్గరకు పంపారు. తండ్రి దగ్గరకు వెడితే ఆయన తన మేడలు నంచి యిష్టంలేని పనులు చేయిస్తాడేమోననే భయంతో హెలెనా తన జీవితాన్ని పూర్తిగా తన చెప్పుచేతలలోనికి తీసుకుంది. ఒకేసారి ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడే పోటి (Poti) అనే నగరంలో తనతో వున్న సేవకులు, బంధువుల కళ్ళుకప్పి కాన్స్టాంటినోపిల్ (Constantinople) వెళ్ళి పడవలో జొరబడింది. అక్కడ కొంట్ కిస్సెలెవ్ (Covnt Kisselev) అనే పాతరష్యన్ మిత్రుడు దొరకడంతో అతని రక్షణలో కొన్నాళ్ళు సురక్షితంగా వుండిపోయింది. తరువాత ఈజిప్ట్, గ్రీస్, యితర తూర్పు యూరప్ రాష్ట్రాలకు పర్యటన చేసింది. నిజానికి ఈజిప్ట్ దేశంలోనే ఆమె మొదటి మారుగా అధ్యాత్మవిద్య, శిక్షణ పొందడం ప్రారంభం అయింది. కైరోలో పాల్ మెటమన్ (Paul Metamon) అనే మాంత్రికుడు వున్నాడు. ఈయన రహస్య విద్యలు నేర్చినవాడు; అడపదడప ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలలో గూఢచారి క్రియలు కూడా చేసి సహకరిస్తూ వుండేవాడు. హెలెనా బ్లావట్స్కీ ఈజిప్ట్ లో వున్న మూడునెలలు అతితరుచుగా ఈయనను కలుసుకుని సంప్రదిస్తూ వుండేది.

తండ్రిగారికి తన కూతురు భర్తతో కలిసి కాపురం చేయదు — అని నిర్ధారణ అయిపోయింది. ఈ పరిస్థితికి ఆయనకూడా సమాధానపడి వుండి పోవలసి వచ్చింది. కుమార్తెకు అవసరం అయిన ధనసహాయం మట్టుకు చేస్తూ వుండేవాడు.

భర్తగారయిన బ్లావట్స్కీ గూడా విడాకుల కోసం ప్రయత్నం చేశాడు. అప్పటి రష్యన్ నియమావళి ప్రకారం కనీసం పది సంవత్సరాలైనా కలిసి కాపురం చేయనిదే విడాకులు లభించవు. బ్లావట్స్కీ (హెలెనా) 1849-58 మధ్య మళ్ళీ రష్యాలో అడుగుపెట్టకుండా వుండటానికి గూడా ప్రధానమైన కారణం యిదే.

పరమగురు సందర్శనం :

దీన్నతనం నుంచి హెలెనాకు కలలలో ఒక మహాపురుషుడు కనిపిస్తూ వుండేవారు. ఆయనే- అదృశ్యంగా వుండి ఆమెను అనేక ఇబ్బందులు, ప్రమాదాల బారినుంచి రక్షించిన స్వప్నా కూడా ఆమెకు కలుగుతూవుండేది.

అయితే 1851లో గాని ఆమె ఈ మహాపురుషుని ముఖాముఖి సందర్శించడం జరగలేదు.

ఆమె లండన్ లో వున్నప్పుడు- 1851లో- తండ్రితో కలిసి పికారు చేస్తూ వున్నప్పుడు ఒక భారత రాజవంశీకుల బృందంలో ఒకానొక ఆజాను బాహువైన హిందూ ప్రభువును చూడడం తటస్థించింది. తనకు ఇన్నాళ్ళూ కలలలో కనిపిస్తూ వున్నది ఈయనే అని గుర్తించటానికి ఆమెకు ఎక్కువ సమయం పట్టలేదు. గుర్తుపట్టిన క్షణంలోనే చకచకా ముందుకు వెళ్ళి ఆయన ముందు వాలాలని అనిపించింది ఆమెకు. కాని ఆయన 'నీవుకన్న చోటునుంచి కదలకు' అన్నట్లుగా సైగ చేశారు. స్తంభించిపోయింది. ఆయన ముందుకు నడిచి వెళ్ళిపోయారు. ఈ విచిత్ర సన్నివేశం తలపోసుకుంటూ ఆమెమరునాడు హైడ్ పార్క్ (Hyde Park)లో ఒంటరిగా తిరుగాడుతూ వుండింది. అదృష్టవశాత్తు ఒక మహాత్తర క్షణంలో ఆయన రూపం ఆమె ముందు సాక్షాత్కరించింది. 'నేను భారత రాజబృందంలో యిక్కడ కొన్ని రాచకార్యాల నిమిత్తం వచ్చి వున్నాను. నీతో కొన్ని విషయాలు స్వయంగా యాట్లాడవలసి వుంది' అన్నారు.

ఇదొక కథనం.

మరొక కథనం ప్రకారం ఆగస్ట్ 12వ తేదీన-1851లోనే- రామ్స్ గేట్ (Ramsgate)- ఇంగ్లండ్ తూర్పుకోస్తాలో ఒక ఓడరేవు దగ్గర 'ఈ రాత్రి నా జీవితంలో చరితార్థమైన రోజు! నా కలలలోని మహాపురుషుడు మాస్టర్ మోర్యను నేను చంద్రకాంతిలో మొదటిమారుగా సందర్శించగలిగాను' అని ఆమె వ్రాసుకున్నారు.

మరో సందర్భంలో ఇలా వ్రాశారు :

'1854లో ఇంగ్లండ్ లో ఇక విచిత్రవ్యక్తి ఇంట నా పరమ గురువును రెండు పర్యాయాలు కలుసుకు మాట్లాడగలిగాను. ఆయన మాటల తీరు, ప్రదర్శించిన హుందాతనం నన్ను చకితురాలిని చేశాయి.'

1851 ఆమె ఇరవై సంవత్సరాలు నిండిన రోజునే (ఆగస్ట్ 12) పరమగురువును సందర్శించినట్లు యితర సందర్భాలలో చెప్పారు. ఆమె చెప్పిన ప్రదేశాలు, సందర్భాలు నికార్సంగా పరిశీలించుకునే అవకాశం లేదు, స్వవిషయం అంత యధాతథంగా చెప్పకోకపోవడం కూడా ఒక పద్ధతి!

ఆమె లండన్ నుంచి న్యూ ఆర్లీన్స్ (New Orleans)కు వెళ్ళారు. అక్కడ వూడాలు, నీగ్రోలు, ఇతర వామచార పరాయణులతో కొన్ని

యిబ్బందులు పడ్డారు. ఆమె పరమగురువు ఆమెను అక్కడనుంచి తక్షణం పైకి వెళ్ళమని ఆదేశించారు. మెక్సికోలోని కోపా (Copav) అనే ప్రదేశం చేరుకున్నారు. దక్షిణ అమెరికా, పెరూ కూడా వెళ్ళారు.

మెక్సికోలో ప్రయాణం చేస్తూ పున్నప్పుడే 'ఇండియా'కు ఎలాగైనా వెళ్ళి తిరాలని సంకల్పం చేసుకున్నారు. వెనుక తాను జర్మనీలో కలుసుకున్న ఒక ఇంగ్లీషువ్యక్తి-అతనూ పర్యటనలలో ఉత్సాహం పున్నవాడు-సహాయంతో మరో హిందూ శిష్యునితో కలిసి సింహళానికి వెళ్ళారు. అక్కడనుంచి 1852 లో బొంబాయి నగరం చేరుకున్నారు. బొంబాయి చేరుకున్న మీదట ముగ్గురి దారులు వేరువేరు అయినాయి. ఆమె మాత్రం టిబెట్ కు వెళ్ళాలని కృషి చేశారు. నేపాల్ లోని బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ ఆమెకు అనుమతి నిరాకరించాడు. అందుచేత జావా, సింగపూరుల మీదుగా ఇంగ్లండ్ కు తిరిగిపోవలసి వచ్చింది. ఆమె దగ్గరి బంధువురాలు ఎవరో ఎవరైతేల రూబల్స్ ధారాదత్తం చేయడం వల్ల ఈ ప్రయాణాలన్నీ సుకరంగా గడిచాయి.

1854లో క్రిమియన్ చక్రవర్తి నికలస్ ఇంగ్లండ్ మీద యుద్ధం ప్రకటించాడు. ఈ కారణంగా ఆమె-రష్యన్ పౌరురాలు గనుక- ఇంగ్లండ్ లో యధేచ్ఛగా తిరుగాడటానికికూడా అవకాశం జారిపోయింది. అందుచేత అమెరికాకు వెళ్ళిపోయారు. చికాగో నుంచి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకు వెళ్ళి అక్కడనుంచి తిరిగి ఇండియా చేరుకున్నారు. ఈమారు జపాన్ మీదుగా, కలకత్తాకు చేరుకున్నారు. అక్కడనుంచి కాశ్మీర్ కు, లడఖ్ లోని 'లే' (Leh) కు వెళ్ళారు. అక్కడ ఒక బౌద్ధ ఆశ్రమంలో కొన్ని విచిత్రాలు చూచారు. ఈ రోజులలోనే ఒక తార్తారు గురువు ఆమెకు ఉపకరించి టిబెట్ వెళ్ళేందుకు అవకాశం కలిగించాడు.

1858లో ఆమె తిరిగి రష్యా చేరుకున్నారు.

అప్పటికి ఆమె చెల్లెలు వేరా భర్తను కోల్పోయి, మామగారి పోషణలో ప్స్కోవ్ (Pskov) నగరంలో ఉన్నది.

1858 క్రిస్టమస్ రోజు.

ఆ రోజు వేరా అడవిడుచు వివాహం.

ఆ కుటుంబం అందరూ భోజనాలు బల్ల దగ్గర ఉన్నారు.

ఎవరో అతిథులు బయటనుంచి 'డోర్ బెల్' మోగించారు.

పరిచారకులు, సేవకులు ఎందరో వున్నా అదృష్టవశాత్తు వేరాయే వచ్చి తలుపు తీసింది.

'బ్లావట్ స్కీ తిరిగి వచ్చింది' అన్నవార్త క్షణాలలో అందరికీ అందింది. మాయలు మంత్రాలు నేర్చుకుని వివిధ దేశాలు పర్యటించిన యువతి పచ్చిం దన్నసంగతి తెలుసుకుని, బంధువులు-స్నేహితులు-పరిచయిస్తులు అనేకమంది పోగయ్యారు.

ఆమె కొన్ని విచిత్రాలు చేసింది. జాగ్రదవస్త్రలో వున్న లోకానికి, అదృశ్య ప్రపంచానికి తాను 'వారధి'ని అని చెప్పింది. తాను చేస్తున్న విచిత్రాలకు, భూతప్రేతలకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని వక్కాణించింది. అప్పటికే ఆమె కొన్ని స్థిరమైన అశింధ్రియ శక్తులను అనులులోనికి తెచ్చుకుంది.

ఇతరులు మనస్సులో అనుకున్న మాటలను చెప్పడం, వారిసందేహాలకు సమాధానాలు యివ్వడం- ఒక తేలిక పని అయిపోయింది ఆమెకు.

జబ్బులకు 'లాటిన్' భాషలో మందుల ప్రిస్క్రిప్షన్లు యిచ్చేది. అజబ్బులు ఆ మందుల వాడకం వల్ల తగ్గేవి.

ఎవరేనా కోరినప్పుడు, అతి రహస్యమైన వర్తమానాలు చురుగ్గా చెప్ప గలిగేది.

మనుషుల, వస్తువుల బరువులను సంకల్ప మాత్రం చేతనే 'ఎక్కువ' చేయగలిగేది.

ఆమెకు ఎక్కడెక్కడినుంచో ఉత్తరాలు వస్తూ వుండేవి; అడిగిన ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాసి తాళాలు దిగించిన దీరువాలలో ప్రవేశపెట్ట గలిగేది!

1860లో ఒక స్నేహితుడు ఆమెకు సలహా యిచ్చాడు : 'నీకు అశింధ్రియ శక్తులు లభించాయి నిజమే! కాని వీటికి యేదో మహత్తర ప్రయోజనం వుంటుంది. వీటి ప్రదర్శనవల్ల నీకు, ఇతరులకు ఇబ్బందులు ఆపడం కలగకుండా చూచుకోవడం ముఖ్యం. వివేకయుతంగా ప్రవర్తిస్తే నీవు మానవాళికి మహాపకారం చేయగలుగుతావు.'

1864 వరకు ఆమె రష్యాలోనే ఉండిపోయింది. రెండు సంవత్సరాలు బంధువుల ఇంట టిఫ్లిస్ లోను, కాకసన్ లో మరో మూడు సంవత్సరాలు గడిపింది.

కాన్సెస్లోలో ఉన్నప్పుడు ఛార్లెస్ తిరిగి చూడడం తీసుకుంటుంది. అయితే రోగ్గరిగి ఉన్నాడు. అమె అయినకు సేవలు చేస్తూ ఉంటుంది. తానుగూడా రోగ్గరిగి ఉన్నాడు. కనాడాగా ఉంటుంది. అమెకు వైద్యం చేయడం అసాధ్యం అనిపించింది. ఛార్లెస్కు టిఫ్లెస్లోని బంధువుల దగ్గరకు వెళ్ళిపోయారు. అమెలోపాటు సలుగురు సేవకులను తోడు పంపారు. పడవ ప్రయాణంలో అమె ఒక విచిత్రం వేసింది. శరీరం పడవలో ఉండగానే, అమె న్యూజ్పేపర్లలో సదిలో ఈతలు కొడుతూ కనిపించింది. ఈద్యక్త్యాన్ని చూచిన సేవకులలో ముగ్గురు భయపడి అమెనుంచి దూరంగా పారిపోయారు. ఒక ముసలి వంటవాడు మాత్రమే అమెతో ఉండిపోయాడు.

అమె పిన్నిగారి యి.టి. వేరుకుంది, అక్కడ స్వస్థత చేకూరినతర్వాత తన ప్రయాణాలు సాగించింది. ఈమారు బాల్కన్స్, ఈజిప్ట్, సిరియా, ఇటలీ తిరిగింది. బహుశ టిఫ్లెస్ గాడా వెళ్ళిందేమో!

1868లో అమె తిరిగి భారతదేశానికి, టిఫ్లెస్కు వెళ్ళింది. ఈమారు అమె పరమగురువు అయిన 'మోర్య' అమెతోనే ఉన్నారు.

1871లో నూయిజ్ కెనాల్ మీదుగా ప్రయాణము చేసి, కొన్నాళ్ళు గ్రీస్ చేశంలో గడిపింది. పడవ ప్రయాణంలో ప్రమాదం జరిగి అమె 'అక్సెస్సాండ్రియా' చేరుకుంది. తండ్రిగారి దగ్గరనుంచి రావలసిన డబ్బును అందుకోవడానికి అమె అక్కడ కొంతకాలం వేచి ఉండవలసి వచ్చింది. అక్కడ కొందరు ఫ్రెంచి వేశస్తులతో కలిసి ప్రదర్శనశాల నడిపి కొన్ని విచిత్రాలు ప్రదర్శించింది. ఈ తరుణంలోనే ఎమ్మా కట్టింగ్ (Emma Cutting) అనే అమెతో పరిచయం అయింది. ఎమ్మా తరువాత కొలంబ్ (Corlumb) అనే అయస్కు వివాహం చేసుకుని, చాల సంవత్సరాల పిదప బ్లావట్స్కీని ఇండియాలో కలుసుకుంది. ఈ కొలంబుల పరిచయం బ్లావట్స్కీ జీవితంలో దరిమిలా చాల అస్థులకు దారితీసింది.

1870లో బ్లావట్స్కీ చెల్లెలు 'వేరా'కు మహర్షి కుఘామి అనే వారి నుంచి ఒక సమాచారం అందింది. 'మీ అక్కగారు సురక్షితంగా సుదూర తీరాలలో ఉన్నారు. పక్షినిమిది నెలలు గడిచిన తరువాత రష్యాకు తిరిగి వస్తారు'-అని.

1872లో బ్లావట్స్కీ ఒడిస్సా (Odessa) లోని తన బంధువులను సందర్శించింది.

తరువాత అమె మళ్ళీ రష్యా సందర్శించలేదు.

మార్పు యూరప్ లో పర్యటనచేసి, 1873లో పారిస్ చేరుకుంది. ఇక్కడనే అమెకు తన 'పరమ గురువుల బృందం' నుంచి యుగద్బుధులైన ఆదేశాలు అందాయి. 'శ్వుణ కాలం పూర్తి అయింది. న్యూయార్క్ వెళ్ళి' అన్నది ఆ ఆదేశం.

అమె తక్షణమే న్యూయార్క్ కు ప్రయాణం కట్టింది.

ఈ ప్రయాణంలో అమెకో విచిత్ర సన్నివేశం తటస్థించింది. మోసగాళ్ళ ప్రధావానికి లోనయి ఒకామె తన పిల్లలతో అక్కడ నిలిచిపోయి ఉంది. బ్లావట్స్కీ అమెకు ప్రయాణ సదుపాయం కలిగించే నిమిత్తం తన మైతరగతి టికెట్టును అమ్మి వారితోపాటు తక్కువ తరగతిలో ప్రయాణం చేయవలసి వచ్చింది.

తరువాత అయిదు సంవత్సరాలపాటు అమె అమెరికాలోనే ఉండి పోయింది. న్యూయార్క్, ఫిలడెల్ఫియాలో గడిపింది. ధనవసతి కోసం అమె కొన్ని శరీరకష్టాలు పడవలసివచ్చింది. తండ్రిగారు 1873లో మరణించారు. కొంత ధనం అమెకు అందింది. అయినా డబ్బు ఖర్చుచేయడంలో చాకచక్యం చేనందువల్ల యిబ్బందులు పడడం తప్పలేదు. భర్తగారి ఉద్యోగ రీత్యా ఐదు వేల రూబుల్స్ పెన్షన్ అందుకునే అవకాశం ఉన్నా అమె అందుకు వేయి చాపలేదు.

అమె అమెరికా నివాస సమయంలో పరమగురువుల బృందంలోని మహర్షులు అమెకు అలంబనగా నిలిచారు. వారే తగిన సూచనలు, సలహాలు యిచ్చి దరిమిలా 'ది థియోసాఫికల్ సొసైటీ'ని స్థాపించడానికి ప్రోత్సాహం సమకూర్చారు. ఈ సంస్థ 1875లో రూపుకట్టుకుంది.

వెర్మంట్ (Vermont) లోని చిట్టెన్డన్ (Chittenden) అనేచోట ఎడ్డీ సోదరులు (Eddy Brothers) ఒక అదృశ్యజీవుల ప్రదర్శనశాల నడుపు తున్నారు. బ్లావట్స్కీ అక్కడకు వెళ్ళింది. కల్నల్ అనే డెయిలీ గ్రాఫిక్ (Daily Graphic) అనే పత్రిక తరపున యిక్కడ జరిగే విచిత్రాలను 'రిపోర్ట్' చేయటానికి అక్కడకు వచ్చారు. ఇద్దరూ కలుసుకోవడం, ఈ విషయాలలో

వానికి ఉండే అపారమైన స్వేచ్ఛా యేర్పడడం, తద్వారా థియోసాఫికల్ సైన్స్‌లోని ప్రావీణ్యం జరిగింది.

స్పిరిచువల్ సైన్స్‌ట్ (Spiritual Scientist) అనే ప్రతికసంపాదకుడు ఎల్. బ్రౌన్ (Elbridge G. Brown) మాత్రం యిక్కడే తటస్థుడైనా, అతనివల్ల కొంత థియోసాఫికల్ ప్రావీణ్యం లభించినా చివరివరకూ వారి మైత్రి కొనసాగలేదు. స్పిరిచువల్ విశ్వాస చర్యలలోనే ఉత్సాహం తప్ప వాటి వెనుక ఉన్నవని చెబుతున్న తత్వమేమిటాలో ఆకాంక్ష లేదు.

'మాతావేళవరుల చర్యలను బయలు పరచడానికే నేను పారిన నుంచి అమెరికాకు వచ్చాను. వారి చర్యలు యదార్థమే, కాని వాటికి ఆధ్యాత్మబలం లేదు. ఈ విషయం ముఖ్యమే నా పని!' అన్నారు ఆమె.

విగత జీవులు కొన్ని శక్తులను ప్రదర్శించవచ్చును. అది కాదు ముఖ్యమైన సంగతి. 'మనిషి'లో నిగూఢంగా ఉన్న శక్తులు ఉన్నాయి. వాటిని బయటకు తీసుకువచ్చి అధ్యాత్మికత పెంపొందించడమే జరగవలసిన పని! - వీలకొనం ఆమె ముందుగా 'మిరాకిల్ క్లబ్' (Miracle Club) అనే దానిని ప్రారంభించాలనుకున్నారు. కాని మిది పురిటిలోనే సంధిపాలయింది.

1875 చివరి నెలలలో ఆమె న్యూయార్క్‌లోని 46, ఇర్వింగ్ ప్లేస్ (Irving Place) అన్న భవనంలో వుండేవారు. ఆమెను కలుసుకునేందుకు వివిధ సంఘటనలు గురించి చర్చించేందుకు చాలామంది అక్కడకు వస్తూ వుండేవారే. వీరిలో రష్యన్ మనిషి: లోకాతీతమైన పనులు చేస్తోంది. వీటి యదార్థత గురించి మాట్లాడుతోంది. అని అందరికీ కుతూహలం.

సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన (1875) ఈ రకమైన కార్యకలాపాలకు ఒక ముగియింపు వేసి సూచన వచ్చింది. నవంబర్ 17న 17మంది సభ్యులతో థియోసాఫికల్ సైన్స్‌టి ప్రారంభం అయింది. కాని ఈసభ్యులలో చాలామంది ఉత్సాహం కొద్ది నెలలలోనే నీరు కారిపోయింది. తమాషాలు, పనిత్రాలు మాడడంలో అక్కజ పడడంలో వున్న మానసిక ఉత్సాహం వీటి కారణం కావచ్చునని అర్థం చేసుకోవడంలో లేకపోవడమే యిందుకు ముఖ్య కారణం. అందువల్ల సంస్థ మాత్రం వినవిన ప్రవర్తనానం అయింది. శీవితాంతం దీనికోసం పనిచేసిన వారు ముగ్గురే ముగ్గురు :

హెచ్.పి. బ్లావత్స్కీ (H.P. Blavatsky)

కల్నల్ హెచ్.ఎస్. ఆల్కాట్ (Col. H.S. Olcott)

విలియం క్యూ. జడ్జ్ (William Q. Judge)

ఈ సంస్థ ప్రారంభించడానికి ముందు బ్లావత్స్కీ జీవితంలో మరో అనూహ్య సంఘటన తటస్థించింది.

మైకెల్ సి. బెటెనెల్లి (Michael C. Betanelly) అనే అతను ఆమెను వివాహం చేసుకోవాలని కాంక్షించాడు. అతడు ఫిలడెల్ఫియాలో ఒకవ్యాపారి. ఆమె అతని కాంక్షను పడేపడే తిరస్కరిస్తూ వచ్చింది. కాని అతని పోరు పడలేక, కొన్ని షరతులకు లోబడి అతడిని వివాహం చేసుకోవడానికి అంగీకరించింది.

'వివాహం అయితే చేసుకుంటాను గాని, వివాహ సంబంధం నెలకొనడానికి కుదరదు. ఒక ఇంట్లో వుండడమే. నామీద నీకేమి అధికారం, హక్కు ఉండవు. :- ఇది మొదటి షరతు.

'వివాహ ఫలితంగా పేరు మార్పుకోను. బ్లావత్స్కీ అనే పేరుతోనే వ్యవహరిస్తాను' - ఇది రెండో షరతు.

బెటెనెల్లి ఈ షరతులకు అంగీకరించాడు. వారి వివాహం 1875 ఏప్రిల్ 3 తేదీన జరిగింది.

బెటెనెల్లి తాను అంగీకరించిన షరతులను అతిక్రమించే ప్రయత్నాలు చేయడంతో, ఈ వివాహం అతిత్వరలోనే 'రద్ద' అయిపోయింది.

1877లో ఆమె Isis Unveiled అనే పుస్తకం (ప్రకృతి అనావరణం) వ్రాశారు. ఈ పుస్తకం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆమెకు ప్రసిద్ధిని తీసుకువచ్చింది.

1878 జూలై 8న ఆమె అమెరికన్ పౌరసత్వం పొందారు.

ఆమె చిరకాలవాంఛ భారతదేశానికి వెళ్ళాలనీ, అక్కడే వుండిపోవాలనీ.

1878 డిసెంబర్ 17 తేదీన కల్నల్ ఆల్కాట్ తో కలిసి లండన్ మీదుగా భారతదేశానికి ప్రయాణం కట్టారు.

1879 జనవరి 18 తేదీన బొంబాయి చేరుకున్నారు. దివ్యజ్ఞాన సమాజం కేంద్రస్థానం తాత్కాలికంగా అక్కడ నెలకొల్పారు.

అదే సంవత్సరం (The Theosophist) 'ది ఫియోసఫిస్ట్' అనే పత్రిక ప్రారంభించారు.

చారిత్రకేం నలుమూలల వర్తమానలు ప్రారంభించారు.

1882లో సమాజ కేంద్రస్థానాన్ని ముదరాసులోని అడియారుకు తరలించారు. అప్పటినుంచి సమాజ కార్యాల దేశంలో విస్తరించాయి.

1885 మార్చి 31న యూరప్ వెళ్ళిపోయారు. తిరిగి భారతదేశాన్ని రాగం అవకాశం లభించలేదు.

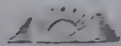
1888లో The Secret Doctrine (రహస్య గ్రంథం) అనే పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు.

1889లో The Voice of the Silence (అంతర్వాణి) అనే పుస్తకం వెలువడింది.

యూరప్ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ (Lucifer) 'లూసిఫర్' అనే పత్రిక ప్రచురించడం ప్రారంభించారు. 1887లో యిది ప్రారంభం అయింది.

ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ యూక్లెటిక్ సోసైటీలో ఆమె 1891 మే 18 తేదీన మరణించారు. లండన్ లోని ఆమె నివాస స్థలం 19, Avenue Road (అదెన్యూ రోడ్) లో ఈ మర్నాడున జరిగింది.

ఆరవై సంవత్సరాల జీవితంలో ఆమె చేసిన కృషి, అజరామరంగా మిగులుతుంది.



భారతదేశంలో బ్లావట్ స్కీ

విప్లవకాన సమాజ కేంద్రాన్ని అమెరికానుంచి భారతదేశానికి మార్చమని ఆమెకాలు- అందుకున్న తరువాత, మేరం ద్వారా స్కీ. కల్కత్తాలో ఆల్ఫ్రాడ్ తిమిరులు మొదటిగా పొందాయి నగరానికి వచ్చారు. 1879 ఫిబ్రవరి 16 తేదీన వారికి బాంబాయిలో కొందరు మిత్రులు- చేకీయులు స్వాగతం చెప్పారు. 'ఇస్కన్ ఆన్ లైఫ్' గ్రంథ రచయితగా ద్వారా స్కీకి అప్పటికే చారిత్రకేంలో కూడా మేరం మిత్రులు వచ్చి ఉన్నారు. ఫిబ్రవరి 17 తేదీన సమాజ వ్యవస్థాపకులకు పుర సన్మానం, స్వాగతార్పణం జరిగింది. మూడు సంవత్సరాలకు పాటు ఈ సభలో పాల్గొన్నారని కల్కత్తాలో ఆల్ఫ్రాడ్ వ్రాశారు. పర్సన్ నెస్టన్ కెమెటర్స్ వారి సౌరభార్తం 'సీతారాం' అనే నాటక ప్రదర్శన కూడా జరిగింది. తెల్లవారుజాము 2-4 గంటల వరకు నాటకం చూస్తూ భండిపోయామని ఆయన వ్రాశారు.

భారతదేశం ఆధ్యాత్మ విప్లవకాని నిలయం; పట్టుకొమ్మ. సమాజకర్త ప్రతిష్టాపనకు యితే అనునైన పోటు అని వ్యవస్థాపకులు భావించారు. 'విశ్వ మానవ సోదరత్వం' ప్రాతిపదికపైన సమాజ ప్రచారం ప్రారంభమైంది.

వారు పొందాయి వచ్చిన మొదటి పదిరోజులలోనే సిక్కింలోని పత్రిక సంపాదకుడు ఎ.పి. సిన్హా అనే ఆంగ్లేయుని వర్తమానలని ఒక ఉత్తరం వచ్చింది. తాను సమాజాన్ని గురించి, వాని ఉన్నత ఆశయాలను గురించి ఈసరికే విని ఉన్నానని తీసి ప్రచారం కోసం ఎలాంటి సమాచారం అంద చేసినా తన పత్రికలో బహుళంగా ప్రచురిస్తానని, తనకు వారిని కలుసుకుని మాట్లాడాలని చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాడని ఆయన వ్రాశాడు. ఇప్పటికప్పుడు ఆతే ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జరిగిన మూడు సిన్హా అనుచరులగు ముఖ్యపాత్రలు అలహాబాద్ వెళ్ళారు. అక్కడ మేడం ద్వారా స్కీ ప్రదర్శించిన దాన్ని 'బి.సి.తా' అంగ్లో-ఇండియన్ మూలవారిని ఇతర దేశీయులను చూడ వరిచాయి. సిన్హా తో స్నేహం చాగా కుదురుకుని ముందు ముందు సమాజ 'నామకానికీ, సాహిత్యం మేరం ద్వారా బోధానం జరిగాయి. 'సరకు గురుప్రతి'తో తనకు సంబంధం మేరం ద్వారా సిన్హా అయిన రోజుడు.

దీనిలో పున్న చిక్కులను ఆయనకు విశదీకరించి తనద్వారా ఉత్తరప్రత్యుత్తరాలు మాత్రం నడిపించగల సదుపాయం యేర్పరచారు ఆమె. తనకు నచ్చిన పరమ గురువుల ఉత్తరాలలోని సమాచారం ఆధారంగా సిన్నెట్ దరిమిలా 'గుప్తప్రపంచము' (Occult World), ఇసోటెరిక్ బుద్ధిజిమ్ (Esoteric Buddhism) అనే పుస్తకాలు వ్రాశాడు.

బ్లావట్స్కి ఆయనతో తన చిన్ననాటి సమాచారాలు, ఈజిప్ట్ ఇతర దేశాలలో తాను చూచిన విచిత్రాలు, రష్యన్ సమాజంలో విశేషాలు..... యివన్నీ చెబుతూ వుండేవారు. ఆమె 'గుప్తవిద్య ప్రదర్శనలు' అందరినీ విపరీతంగా ఆకట్టుకోవడం గురించి సిన్నెట్ తన రచనలలో ఎంతో భాషిస్తూ వ్రాశారు. ఆమె పరమగురువుల ప్రత్యక్ష ప్రతినిధి అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రజలను నిజమైన ఆధ్యాత్మ జీవనం వైపు మరలించడమే ఆమె కర్తవ్యం.

వ్యవస్థాపకులు భారతదేశానికి వచ్చినది లగాయితు, దేశపర్యటన ప్రారంభించారు. అనేక ప్రాంతాలలో సమాజ శాఖలను స్థాపించడం, నివాసితుల మైన నైతిక, మత విలువలను మేలుకొలపడం వారిప్రథమ కర్తవ్యం అయింది. అలహాబాద్, కాన్పూరు, భరత్ పూర్, జయపూర్, అగ్రా, మాహేష్ పూర్, మీరాట్ ... యిలా అనేక నగరాలు సందర్శించారు. ఈ పర్యటనలో తాను చూచిన కొత్త విషయాలను- వాటి ఆంతరిక వరమార్గాలను వివరిస్తూ ఆమె 'హిందుస్తాన్ లోని గుహలు, అడవులనుండి....' (From the Caves and Jungles of Hindustan) అనే శీరికను రష్యన్ పత్రిక (Russian Messenger) రష్యన్ మెసెంజర్ అనేదానిలో ధారావాహికంగా వ్యాసాలు ప్రచురించారు.

1879లో ఆమె చేసిన అత్యంత ముఖ్యమైన పని 'ది థియోసఫిస్ట్' (The Theosophist) అనే పత్రికను ప్రారంభించడం. ఇది అక్టోబర్ (1879) లో ప్రారంభం అయి సమాజ ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటికీ మాసపత్రికగా వెలువడుతోంది. సమాజ ఆదర్శాలను వెలియిచ్చటానికి, పాఠకులకు కలిగే సందేహాలను నిర్వర్తించటానికి, ఆధ్యాత్మ విషయాలను చర్చించటానికి ఈ పత్రికను ఆమె ప్రారంభించారు.

1880 మే నెలలో ఆమె కల్నల్ ఆల్కాట్, దామోదర మాలంకర్ తదితరులతో కలిసి సింహళం (ఇప్పటి శ్రీలంక) వెళ్ళారు. ఆ దేశంలో సమాజ

శాఖలు అనేకం ప్రారంభం అయినాయి. మే 25 తేదీన వార్తల ద్వారా 'పంచశీల' ప్రయాణం చేసి బౌద్ధమతాన్ని స్వీకరించారు. బ్లావట్స్కి 'రామజ్ఞానికాయం' అనే బౌద్ధ దేవాలయంలో బుద్ధ విగ్రహం చూడటం మోకరించి బౌద్ధంపట్ల తమకు అనాదిగా వున్న విశ్వాసాన్ని తిరిగి ప్రకటించారు.

ఆ సంవత్సరమే రెండవమారు సిన్నెట్ వెళ్ళి సిన్నెట్ దుపతుల ఆతిథ్యం స్వీకరించారు. అక్కడనుంచి బొంబాయికి తిరిగివస్తూ మార్గముఖ్యంలో అమృత సర్, లాహోర్, ముల్తాన్, కాన్పూర్, అంబలా, కాశీ, అలహాబాదులలో సమావేశాలు యేర్పరచి ప్రసంగించారు.

1881లో కల్నల్ ఆల్కాట్ రెండవమారు సింహళానికి వెళ్ళారు. మేడం బ్లావట్స్కి మాత్రం 'ది థియోసఫిస్ట్' పత్రిక యాజమాన్యం వహిస్తూ బొంబాయిలోనే వుండిపోయారు.

సిన్నెట్ లోను, అలహాబాద్ లోను సిన్నెట్, ఎ.ఓ. హ్యూమెలతో చాలా మార్లు సమావేశాలు, చర్చలు జరిపారు.

1882లో మదరాసుకు వెళ్ళారు. ఇకింగ్ హం కాలువ మీదుగా పడవ ప్రయాణం చేస్తూ మోత్తూరు, నెల్లూరు, మైసూరు, పెదగంజాం, గుంటూరు, తిరుపతి పట్టణాలు దర్శించారు. ఈ సంవత్సరం రెండు ప్రధాన సంఘటనలు జరిగాయి. ఒకటి, బ్లావట్స్కి 'సిక్కిం' వెళ్ళడం : రెండవది ప్రపంచ కేంద్ర స్థానాన్ని బొంబాయినుంచి మదరాసుకు తరలించడం.

బొంబాయినుంచి మదరాసుకు వచ్చేస్తున్న సందర్భంలో అక్కడివారులు డిసెంబర్ 17 తేదీన సత్కారసభ యేర్పాటుచేసి, సుస్థాపకులకు వీడ్కోలు ఇచ్చారు.

'మీరు ఇక్కడ వున్న కొద్దికాలంగా ఈ దేశానికి- ముఖ్యంగా ఈ బొంబాయి రాష్ట్రానికి చేసిన సేవలు ఎంతో గణనీయమైనవి. ప్రాచ్య తత్వ దర్శనాన్ని గురించి మీనుంచి ఎన్నో కొత్త సంగతులు నేర్చుకున్నాం మేము. మాలో విశ్వసౌభ్రాతృ లక్షణాలను మీరు ప్రకృపించ చేశారు. పాశ్చాత్య వ్యామోహంలో పడిపోతున్న యువతరానికి కొంత కనువిప్పు జరిగింది మీ ప్రసంగాలవల్ల. మాబౌద్ధత్యం మాకు తెలిసినప్పట్లు చేసారు. దేశీయభావాలు, నైతిక పునరుజ్జీవనం, నిస్వార్థ సేవాపరాయణత మీనుంచి మేం పాఠాలుగా

నేర్చుకుంటున్నాం. ఆర్యావర్తానికి మీరు మరెంతో ఘనమైన సేవచేస్తారని ఆశిస్తూ మీకు శుభాకాంక్షలు చెప్పుకున్నాం--' అన్నది అనాటి సభలో ప్రసంగాల సారాంశం.

బ్లావత్స్కి బాంబాయిలో ఉన్న నూరు సంవత్సరాలపాటు వ్రాతబట్ట దగ్గరే బానిసగా ఉండిపోయి అనేక రచనలు చేశారు. థియోసఫిస్ట్ ద్వారా ఈ వ్యాసాలు ప్రచురణ అయినాయి. మరికొన్ని దేశీయ పత్రికలకు కూడా ఆమె రచనలు చేశారు. విదేశీ పత్రికలలో రచనలకుగాను తనకు వచ్చిన పారితోషికాలను సైతం ఆమె సమాజ కార్యకలాపాలకే వెచ్చించారు.

1882 జూన్ లో ఆమె, ఆల్కాట్ బరోడా వెళ్ళి అక్కడి గయక్వాడ్ మహారాజు అతిథ్యం స్వీకరించారు.

1883లో ఆమె ఎక్కువకాలం అడమూరు (మదరాసు) లోనే కేంద్ర కార్యస్థానంలో ఉండి రచనా కార్యక్రమంలో నిమగ్నమై నారు. అసంవత్సరం సెప్టెంబర్ నెలలో 'ఉడక మండలం' వెళ్ళారు. అక్కడి నీలిజాతులను గురించిన వివరాలు పత్రికలలో వ్యాసాలుగా ప్రచురించారు. తోటాలు, బద్దగులు, ఇరులు, తోటవాళ్ళు, కురుముల జీవనవిధానాలను గురించి ఎక్కువగా పరిశీలన చేశారు, ఈ రచనలలో.

ఆమెను గురించిన ఒక పుస్తకానికి ముందుమాట వ్రాస్తూ ప్రఖ్యాత ప్రెంచి రచయిత ఇలా అంటారు :

'ఆమె విఖ్యాతమైన వ్యక్తి. ఏదో విచిత్రాలు చేశారనీ, అతీంద్రియ శక్తులు ప్రదర్శించారనీ వారు ఆమెను మనం గుర్తుచేసుకుంటున్నది. నిజానికి ఇప్పటికీ సిసలైన అధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలు కావని ఆమె చెబుతారు. విశ్వాన్ని, జీవితాన్ని అవరించి ఉన్న గుప్త సత్యానికి ఆమె జీవితం 'కీర్తన-గీతిక'. హరమార్మిక సత్యాలను పాశ్చాత్య దేశాలవారికి ఎటుక సరళహానికి, తద్వారా వాళ్ళలో 'వివేకం' ఉదయించటానికి ఆమె తీవ్రంగా పనిచేశారు. గోళాన్ని నడిపే ఏకతను ప్రజల దృష్టికి తెసుకువచ్చారు. లుప్తమైపోతున్న మహత్తర విషయాలను పునరుద్ధరించారు.'

1884 సంవత్సరం దివ్యజ్ఞాన సమాజ చరిత్రలోను, బ్లావత్స్కి జీవితంలోనూ అతి ముఖ్యమైనది. వంచన, నమ్మకద్రోహం జరిగాయి ఈ

సంవత్సరంలో. బ్లావత్స్కిని రూపుమాపటానికి ప్రయత్నం జరిగింది. దివ్య జ్ఞానం పట్ల ప్రజలలో ఎవరింపు తీసుకురావటానికి శతధా ప్రయత్నాలు చేశారు, కొందరు. ఆమె భారతదేశంలో లేనప్పుడు కొందరు అవినీతికరమైన పనులుచేసి ఆమె పేరుపతిష్ఠలను కాలరాయాలనుకున్నారు. ఆమెపైన సమాజం పైన నిందలు మోపారు. సోసైటీఫర్ సైకిక్ రిసెర్చ్ వారు అబద్ధ ప్రచారానికి తావు ఇచ్చి ఆమెను మోసగత్రై అనీ, ఇంద్రజాలకురాలు మటుకే నని ఒక 'రిపోర్ట్' తయారుచేశారు. ఈ 'రిపోర్ట్' సర్వాబద్ధమని తేలడానికి చాచాపు మరో ఎనభై సంవత్సరాలు పట్టింది. కూలంబ్ దంపతులు అనేవారు తమ స్వార్థ ప్రయోజనాలకోసం ఆమెకు విరోధులుగా తయారై అపప్రచారాలు చేశారు. ఆ సంవత్సరం ఆమె యూరప్ దేశాలు పర్యటించారు. పారిస్, లండన్ నగరాలలో ఎక్కువ సమయం గడిపారు. ఆమె భారతదేశంలో తనపై జరుగుతున్న విద్రోహాలను గురించి తెలుసుకుని కృంగిపోయారు. దుర్మార్గులకు తగిన పాఠం చెప్పవలెనని సంకల్పించారు. అయితే దివ్యజ్ఞాన సమాజ కార్యనిర్వాహక వర్గం మరోరకంగా భావించింది. ఈ దుశ్చర్యలన్నీ ఎలాగైనా ఆమె కొనసాగిస్తున్న విశ్వశ్రేయస్కర కలాపాలకు అడ్డం కలిగించటానికే ఉద్దేశించినాయి గనుక, ప్రత్యక్షంగా దోషులపైన ప్రతివర్యలు తీసుకోనక్కర లేదన్నారు. ఆమెను కోర్టులోనిలచెట్టి అసంబద్ధమైన ప్రేలాపనలు జేయడమే వారి ఉద్దేశ్యం గనుక బ్లావత్స్కి వీటినన్నిటినీ ఉచాసనంగా చూడడమే మంచిదని అభిప్రాయపడ్డారు. వ్యక్తిగతంగా ఇందుకు ఆమె నమ్మకం చాపింనా, మరోమార్గం లేకపోయింది.

'పరమ గురువులను గురించి కోర్టులో ఋజువులు, సాక్ష్యాలు ఇవ్వడం కంటే- నేను మరణించటానికైనా సిద్ధమే. ఆ పవిత్రుల పేరు కళంకితం చేయడం నేను జీవించివుండగా సాధ్యం కాదు. ఎవరు ఎన్ని నిందలుమోపినా, ఎంతగా అప ప్రచారాలు చేసినా వారిపై కోర్టులో నేరాలు మోపి కాలహరణం చేయలేను. నా పనిలోని నిజాయితీ, పరమ గురువుల ఔన్నత్యము- కోర్టులలో కాదు తేలవలసింది. ప్రజానీకం ముందుముందు యచ్చారాలు తెలుసుకుంటారు. ద్రోహచింతన ఉన్నవారు కలకాలం మనలేరు-' అన్నారు ఆమె.

అయితే ఈ వాద ప్రతివాదాలు, మానసిక వ్యధ ఆమె ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీశాయి. అనారోగ్యం ప్రబలకుండా, విరోధి రంగాలకు దూరంగా ఉండి

దావాలనే ఉద్దేశ్యంతోను ఆమె 1885 మార్చి 31 తేదీన యూరప్ కు ప్రయాణం కట్టారు. ఈ దేశంలో పరిస్థితులు సమరసంగా తయారయిన తర్వాత రావచ్చు ననుకున్నారు. అయితే ఆమెకు 1885 నుంచి యూరప్ దేశాలలో కార్యకలాపాల వల్ల గ్రంథ రచనలో ఏకాగ్రంగా మునిగిపోయి సందున తిరిగి ఇక్కడకురాకుండానే గడిచిపోయింది. అత్యధికంగా ప్రేమించిన భారతదేశాన్ని ఆమె విడిచి వెళ్ళిపోవలసి వచ్చింది. అయినా భారతదేశంలోని విప్లులను, సమాజ కార్యకలాపాలను ఆమె మరచిపోలేదు. అరోగ్యం అనుమతించిన వరకు పనిచేస్తూ దివ్యజ్ఞాన ఆంతరిక సూత్రాల ప్రచారానికి, పక్షాటనకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వసాగారు; చివరివరకు- ఇదే పరిస్థితి కొనసాగింది.

భారతదేశానికి తిరిగి రాకపోవడం

మేడం బ్లావట్ స్కీ మార్చి 31, 1885 న భారతదేశం వదిలివెళ్ళారు. తరువాత చాలమార్లు తిరిగి ఇక్కడకు రావాలని ప్రయత్నం చేశారు. కాని పరిస్థితులు, సంఘటనలు అనుకూలించలేదు. 1891లో అన్ డెస్సెంట్ లో కలిసి భారతయాత్ర చేయాలని ప్రణాళిక వేసుకున్నారు. అయితే ఆనంతరమే మరణం పాలు అవడం వల్ల ఈ కోరిక తీరలేదు.

భారతదేశం అంటే ఆమెకు మక్కువ ఎక్కువ. 'ఆర్యావర్తం' అని ఉదహరించేవారు దీనిని. ఆమె రచనలు- అనేక లేఖలలో ఈ దేశం అంటే ఆమెకు వున్న ఆత్మీయత, అభిమానం, గౌరవం మన్నన తెలుపుతాయి. దివ్యజ్ఞాన సమాజం ప్రత్యేకంగా ఇక్కడకు వచ్చి, కేంద్రస్థానాన్ని నిర్మించు లోపడం యాదృచ్ఛికంగా జరిగిన పనికాదు. ఆ సంస్థ సంస్థాపకులు- దాని వెనుక వున్న మహాత్ములు, మహర్షులు ఆ కార్యక్రమాన్ని ఒక పద్ధతిగా యేర్పరచారు.

మేడం బ్లావట్ స్కీ 1890లో 'ఆర్యావర్తంలోని నా సహృదయులకు' అని ఉద్దేశించి ఒక సుదీర్ఘ లేఖ వ్రాశారు. దీనిలో భారతదేశం అంటే దివ్యజ్ఞాన చరిత్రలో వుండిన ప్రత్యేకస్థానం, ఈ దేశాన్ని పూర్వపు దెన్నత్యానికి తీసుకు రావటానికి సమాజ సభ్యులు చేసిన సేవ ప్రస్తావితం అయినాయి. ఆమె స్వవిషయాచే కాక, సమాజ వ్యవహారాలు, దేశపరిస్థితులు, సాంఘిక మత ప్రాపంచిక విషయాలు ఇక్కడ- ఈ ఉత్తరంలో- ఒక కొత్త వెలుగులో కనిపిస్తాయి. ఆమె మనోవేదన, కార్యదీక్ష, చివరి వరకు ఆమె ఎన్నుకున్న ఆదర్శాలపట్ల అకుంఠిత దీక్షతో ఆచరణ మార్గాలు వెదుక్కోవడం ఇక్కడ స్పష్టపడతాయి.

"ఆర్యావర్తంలోని నా సహృదయులకు—

ఈ ఏప్రిల్ (1890) నాటికి నేను భారతదేశాన్ని వదిలి అయిదు సంవత్సరాలు పూర్తి అవుతుంది.

నేను దేశాన్ని వదిలిపోయిన తరువాత కూడా చాలమంది భారతీయులు నాతో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జరుపుతూ నా క్షేమసమాచారాలు తెలుసు

కుంటూ వున్నారు, పభాకాంక్షలు అందచేస్తూ వున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం- 1890- తీవ్రమైన అస్వస్థతతో కృంగిపోతున్న నాకు అనేకులు భారత మిత్రులు తమ సానుభూతిని, పభాశయాలను తెలిపారు. స్వదేశంకంటే మిన్నగా ఈ దేశాన్ని అభిమానించి భారతీయులకు, హిందువులకు అప్రమేయమైన సేవ చేసినందుకుగాను నన్ను తాము ఎన్నటికీ మరచిపోలేమని వ్రాశారు.

భారతదేశానికి నేను తిరిగి రాకపోవటానికి కారణాలు ఏమిటి అని వివరంగా మీకు తెలియపరచాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ ఉత్తరం వ్రాస్తున్నాను. ఆరోగ్యం బాగాలేకపోవడం ఎప్పటికప్పుడు మృత్యుద్వారం వరకు వెళ్ళడం వంటి కారణాలు సరేసరి. నన్ను అడయారులో ఒకమారు మృత్యుముఖంనుంచి తప్పించినవారు, తరువాత పర్యాయాలు నన్ను రక్షించినవారు నేను ఇక్కడ వున్నా అక్కడ వున్నా- ఎక్కడ వున్నా- నన్ను పనివున్నంతవరకు సజీవంగా నిలిపి వుంచగలరు. నాకిక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం వున్నది. భారత దేశంలో దొరకని కొన్ని ప్రవర్తన తీరులు, యిక్కడ ఇంగ్లీషు- అమెరికన్ల సమక్షంలో లభ్యం అవుతున్నాయి.

యూరప్ లోను, అమెరికాలోను- గడచిన మూడు సంవత్సరాలుగా 'మహాత్ముల ఉనికి'ని గురించి యద్వార సమాచారం తెలుసుకుని, వారిఉద్దేశాల ప్రకారం జీవితాన్ని పునర్నిర్మించుకుందామనే పూనికతో పనిచేస్తున్నవాళ్ళు కొందరు- వందల సంఖ్యలో, స్త్రీలు, పురుషులు- యిక్కడ నాకు తారస పడుతున్నారు.

భారతదేశంలో- నేను అక్కడనుంచి వచ్చివేసిన తరువాత మహాత్ములు- పరమ గురువులను గురించిన భక్తి శ్రద్ధ సన్నగిల్లినాయి. వ్యక్తుల మధ్య పోట్లాటలు, కీచులాటలు తలయెత్తినాయి. అనవసరమైన, అసహ్యకరమైన మనస్పర్శలు. హేయభావాలు సభ్యులలోను, సమాజం కోసం పనిచేస్తున్న వారిలోను పొడచూపుతున్నాయి. అదేమి విచిత్రమోగాని- అంతకుముందు ఎంతో వినయంగా, విధేయంగా, వినమ్రంగా వున్నవారే ఎదురుతిరిగి నాకు, అక్కర్లులకు, సమాజానికి విరోధులుగా రూపొందుతున్నారు.

నేనెవరినీ నిందించడం లేదు. కలియుగ శక్తులు దివ్యజ్ఞాన సమాజ కార్యకలాపాలను మందగింపచేయటానికి, వీలయితే నిర్మూలించటానికిచేస్తున్న

ప్రయత్నాన్ని గమనించి, ఈ పరిస్థితులను, మనుష్యులను నేను యథాతథంగా అర్థం చేసుకోగలను.

ఆర్యావర్తాన్ని పునరుద్దేజ పరచటానికి దివ్యజ్ఞాన సమాజం తన పనులలో ఒక భాగంగా పరిగణించి, ఇందుకుగాను 'పరమ గురువుల' 'మహాత్ముల' ఆదర్శం తీసుకువచ్చి ప్రజలముందు వుంచింది. అయితే సరైన న్యాయనిర్ణయ శక్తి కొరవడినందువల్ల అనుచిత ఆలోచనల వల్ల, పరమ గురువుల పేరులు, వ్యక్తిత్వాలు పురాపరించడంలో వచ్చిన అవకతవకలవల్ల వారిని గురించి ఎన్నో దుడుకులు, అపోహలు ప్రబలటానికి అవకాశం యేర్పడింది. పరిపూర్ణ సత్యాన్ని అందరికీ విచ్ఛలవిడిగా తెలివిడి చేయటానికి కుదరదు; అలా చేయగూడదని-చేయనని-నేను నా గురువులకు ప్రతిజ్ఞ చేసి వున్నాను. నేను బహిరంగ పరచటానికి అనుమతి వున్న విషయం మటుకు యిది : అటువంటి మహనీయులు, పరమ గురువులు ఎక్కడో వున్నారని; వారిలో కొందరు హిందువులని; గుప్తవిద్యలో వారు నిష్ణాతులని, ప్రకృతికి సంబంధించిన అనేక మహాత్మ్యాలను, సిద్ధులను ఎరిగినవారని; వారిలో ఒకరికి నేను శిష్యురాలనని- మాత్రమే నేను బాహటంగా చెప్పగలను.

ఈ సిద్ధ పురుషులను గురించిన సమాచారం, వారిలో విశ్వాసం భారత దేశంలో తగినంత సత్ఫలితాలను తీసుకువచ్చింది. ప్రాచీన భారత మత తాత్త్విక చింతనను పునరుజ్జీవింపచేయడం, పునఃప్రతిష్ఠితం చేయడం వారి సంకల్పం. మిషనరీలు పడగొట్టచూస్తున్న ప్రయత్నాలను పమ్ముచేసి, దర్శనాలలోను- ఉపనిషత్తులలోను వుండిన ప్రాచీన సనాతన జ్ఞానాన్ని మైకెత్తి చూపటం వారి ధ్యేయం. కాలేజీ విద్యాభ్యాసాలవల్ల మరుగుపడిపోయిన నైతిక, వేదభక్తి ప్రవోధక లక్ష్యాలను ఈనాటి యువతరంలో తిరిగి ప్రవేశ పెట్టాలనేది వారి ఇచ్చ! ఈ పనులు చాలామటుకు దివ్యజ్ఞాన సమాజం ద్వారా- అది ఎన్ని తప్పటడుగులు వేసినా, ఎన్ని ఆటంకాలను ఎదుర్కోవలసి వచ్చినా- నెరవేరిందని చెప్పవచ్చును.

దివ్యజ్ఞాన ప్రభావం వలన కాకపోయినట్లయితే, తుకారాం తాతియా (హిందాయి) వంటి మనిషి అతను చేసిన పనులన్నీ చేయగలిగేవాడా? తూర్పు దేశాలలోని పవిత్ర గ్రంథాలు ఇతర భాషలలోనికి అనువాదం అయి- తప్పలు లేకుండా- ప్రచారంలోనికి వచ్చేవేనా? తుకారాం తాతియా ఈ సమాజంలో

సభ్యుడుగా చేరకుండా వున్నట్లయితే ఈ మహాత్తర కార్యాన్ని చేపట్టేవాడే కాదు. దివ్యజ్ఞాన సమాజసభ్యుల పని కాకపోయినట్లయితే, ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఆవిర్భావం అంటూ జరిగేదా? దామోదర్ మోలంకర్ వంటి జ్ఞాన పురుషులకు ఆలంబనం దొరికేదా? అమెరికాలో ప్రారంభమై, దివ్యజ్ఞాన సమాజం భారతదేశానికి తరలిరావడం అనేది నిరుద్దేశ్యపూర్వకంగా జరిగిన పనికాదు. ఈ సమాజము భారతదేశానికి, భారతీయులకు- ముఖ్యంగా హిందూ సంతతికి మహోన్నతమైన ఉపకారం చేసింది.

దేశవ్యాప్తంగా స్తుతించబడిన వరమ గురువులను నా హిందుసోదరులు సభ్యులు ఈనాడు 'ఇంటింటిమాట'గా చెప్పకుంటున్నారు. నాకు, కల్నల్ అల్కాట్ కు కాదు మీరు కృతజ్ఞులుగా వుండవలసింది; ఈ మహాపురుషులకు.

'నేను 'అడయారు'తో వున్నంతవరకు వీరిద్వారా సమాజానికి రక్షణ వుండింది. దివ్యజ్ఞాన సమాజానికి ఎటువంటి దుస్థితి రాకుండా వారు కావాడ గలిగారు. 1884లో నేను, కల్నల్ అల్కాట్ యూరపు దేశాలకు వెళ్ళాము. మేం ఇక్కడ లేనప్పుడు అనేక అస్తవ్యస్తతలు జరిగాయి. నేను సపంబర్ లో తిరిగి వచ్చాక నువ్వివడం జరిగింది. అల్కాట్ బర్మా వెళ్ళాడు. అప్పుడు సమాజాన్ని ఛిన్నాభిన్నం చేయటానికి ప్రయత్నాలు జరిగాయి. ఇంత విజృంభించిన దుష్టశక్తుల ప్రభావాన్ని కూడా తట్టుకోగలిగి సమాజం నిలబడింది కేవలం వారి కృపవల్లనే. 'అసలు వారి ఉనికి' అంటూవుంటే ఈ గందర గోళాల్ని ఎందుకు జరిగాయి? వారి శక్తితో వీటినన్నిటినీ అవరోధించ వచ్చునుగదా? అని కొందరు బలహీన మండభాగ్యులు అంగలారారు. 'కర్మ' విషయంలో యే సవాడార మహాపురుషుడూ ప్రత్యక్షంగా జోక్యం కలిగించుకోవడం అనేకమార్లు చెప్పడం జరిగింది. ఎంతో గొప్పవారైన యోగులు కూడా వసుల ఫలితాలను తారుమారు చేయజాలరని, అలా చేసినా అవి తరువాత కూడగట్టుకుని ఒకటికీ పదింతలుగా రూపుకట్టుకుని వీరుచుకు పడతాయని చాలామార్లు చెప్పాము. కర్మ, 'నిదానము'ల గుప్త సంవిధానం అటువంటిది.

ఎన్నో మహాత్ములు చూపవచ్చును; కానీ ఇవి నిజమైన ఆధ్యాత్మప్రగతికి దోహదం చేయవు. ఎవరివారు తమ స్వయంకృత సత్కార్యాలవల్లమోక్షాన్ని నిర్వాణాన్ని పొందవలసి వుంటుంది. ఏ గురువు, దేవుడు మన తప్పిదాలను,

లోపాలను కప్పిపుచ్చలేదు. దేవతల- దేవుళ్ళకంటే మనిషి తన స్వార్థితంవల్ల సంపాదించుకున్న ఆనందమే 'మిన్న' అయినది. తప్పుచేసినవారిని శిక్షించడం 'కర్మ' పని; అది 'మహాత్ముల' పనికాదు. అయితే వారి బోధనలను చక్కగా అకళింపు చేసుకుని వాటిని అనుసరించి బీభత్సవ వారిని మటుకు వారు ఎప్పుడూ విడనాడరు. వారికి అవసరం అయిన సహాయ సహకారాలు అంద జేస్తారు. వారి సహకారం మనకు కనిపించవచ్చును, కనిపించకపోవచ్చును. వరమ గురువులలో ఇంకా విశ్వాసం పడలని వారికోసం ఈ సంగతి మళ్ళీ చెబుతున్నాను. వారిని ఎప్పుడూ సమ్మనివారు, సమ్మి వడలివేసినవారు.... తమతమ అభిప్రాయాలకు అంటిపట్టుకునే వుండవచ్చును. వారిని ఎవరూ యేదీ చేయలేరు. బహుశాలం తర్వాత తాము ఏమి దోగొట్టుకున్నారో వారికే తెలిసివస్తుంది.

నేను కృతకత ప్రదర్శించానని ఎవరైనా అనగలరా? ఎవరినున్నా నా ఒక 'మైన' తీసుకున్నానా? కానుకలు. బహుమతులు అందుకున్నావా?... ఇదంతా తెలిసినవారు కూడా మిన్నకుండిపోయారు. ఎవరివదా డబ్బు తీసుకోక పోవడమే కాకుండా, నా రచనలద్వారా వచ్చిన డబ్బును సమాజానికే దఖలు చేశాను. విశ్రాంతి ఎరగకుండా పనిచేసి నా ఆరోగ్యాన్ని కొల్లగొట్టుకుని చీవవ్వవలం తయారయ్యాను. నా వరమగురువుల కరుణాకటాక్షం లేకపోయి నట్లయితే ఎప్పుడో కన్నుమూసి వుండేదానని గదా! ఈ శరీర శ్రమ, యాతన అంతా తప్పిపోయేది. నన్ను 'రవ్వనో గూఢచారి' అన్నారు. ఇప్పటికీ కొందరు ఈ అనుమానాలతోనే సతవంతం అవుతున్నారు.

ఇప్పటికయినా దివ్యజ్ఞాన సమాజ నాయకులు, సభ్యులలో ప్రయత్నాలు- భారతీయులు, యూరోపీయన్లు కూడా- సంఘటితులై 'ఒక్కటి'గా నిలచి వున్నట్లయితే, వరమ గురువుల యదార్థత- శక్తిసంపదలలో విశ్వాసం ప్రకటించినట్లయితే- ఈ సమాజం యింకెంతో మహోన్నతమైన శిఖరాలను అందుకునేది. న్యాయ చట్టాల బోనులు ఎన్నివున్నా, నేను ఎన్ని పొరపాట్లు చేసివున్నా, యివన్నీ పరిహారం అయిపోయి 'సమాజ వ్యక్తిత్వం' మరింత ఉన్నతంగా శోభించి వుండేది.

అయితే సమయం వచ్చినప్పుడు అధికారులు, సహాయకులు అందరూ కారుకున్నారు. నేను కాదుంటున్నా వట్టంటున్నా నేను కేంద్రస్థానం నుంచి

తొలగిపోవలసి వచ్చింది. నేను చివరి ఈపిరి పరకు 'దివ్యజ్ఞానం' కోసరం భారతదేశంలోనే పాకులాడుతూ వుండేదాన్ని, పోరాడుతూ వుండేదాన్ని, నాకు సంక్రమమైన ఆలంబనం లభించలేదు. కొందరు కోర్టుచిక్కులు అన్నారు, కొందరు ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత అన్నారు, కొందరు నిజమైన స్నేహితులు వైఖ్యల అభిప్రాయం మన్నించడం అవసరం అన్నారు. నేను భారతదేశంలోనే కొనసాగేటట్లుయితే చచ్చిపోవడం ఖాయం గనుక, యిక్కడి నుంచి తక్షణం వెళ్ళిపోవాలని తీర్మానించారు. యూరపుకు వెళ్ళాను; వీలయినంత త్వరలో భారతదేశానికి తిరిగి రాగలుగుతానని నాకు వాగ్దానం చేశారు, వాళ్లు.

నేను బయలుదేరింది మొదలు కుతంత్రాలు, అపోహలు మరింత ఎక్కువ అయ్యాయి. నేను 'నేపిల్స్'లో- దారి మధ్యంలో వుండగానే, ఒక వ్యతిరేక సంస్థను స్థాపించబోతున్నానని, మూలసంస్థను నిర్మూలం చేయాలనే ఆలోచనలో వున్నానని వదంతులు ప్రారంభం అయినాయి. నాకేదో భూత ప్రేత పిశాచాల అవాహనం జరిగింది తప్ప, నిజమైన సిద్ధపురుషుల ప్రమేయం యేమీ లేదు నా చర్యలలో అని కొందరు పుకార్లు ప్రారంభం చేశారు. కుండలని దుర్బినియోగం వల్ల నిజమైన హెచ్.పి.బి. మరణించింది; యిప్పుడు వున్నది ఎవరో వామాచార శిష్యుడు ఆక్రమించుకున్న శరీరం సుమా- అని మరికొందరు వార్తలు ప్రచారం చేశారు.... విపరాలన్నీ అనవసరం, కల్నల్ ఆల్కాట్ తప్ప తతిమ్మా వారందరూ పరమగురువుల ప్రసక్తి పురచిపోయారు. నేను మరణించినట్లయితే నా వారసులు అడయారు ఆస్తిపాస్తులపై హక్కు వున్నదంతారేమోనని, నాచేత అన్నింటినీ సమాజానికి దఖలు పరుస్తూ వస్త్రాలు వ్రాయిం చుకున్నారు. ఒక్కమాటయినా అనకుండా ఈ వస్త్రాలు సంతకం చేసి పంపేశాను. నాకు భారతదేశానికి తిరిగి రావాలని ప్రగాఢంగా అభిలాషవుంది. కాని దారులన్నీ మూసుకుపోతున్నాయి. నాకు వ్యతిరేకులయిన వాళ్ళసలహాలు, మన్ననలు పొందుతున్నాయి.

నేను దూరమయినాక అక్కడికార్యకలాపాలన్నీ అడుగుంటిపోతున్నాయి; నీరుగారిపోతున్నాయి. నేను కన్న కొడుకులు మోస్తరుగా చూచుకున్న వాళ్ళందరూ నాకు వ్యతిరేకులు అయినారు....

నా పరమ గురువు అదేశం మేరకు మూరవ్ లో కొత్త సంస్థను- ప్రాథమికసూత్రాల ప్రాతిపదికమీదనే ప్రారంభం చేశాను, 'అనాసిఫర్' ప్రతి

ఆరంభించాను. ఇక్కడ నా పేరిట ఒకలాడ్డి వుంది (లండన్). అల్కాట్, ఇతరులు భారతదేశంలో సమాజ రెండవ ఉద్దేశ్యం కోసం అవసరమయిన పనులన్నీ చేస్తున్నారు. నేను ఇక్కడ తతిమ్మా రెండు వృద్ధశాలలు కొనసాగిస్తున్నాను, రెండుమార్లు కల్నల్ ఆల్కాట్ ఇక్కడకు వచ్చాడు. అప్పుడు తెలిసింది నాకు. ఇంకా నన్ను భారతదేశం రావలసిందిగా అక్కడ కొందరు ఆకాంక్షిస్తూనే వున్నారని, కాని అప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది. ప్రయాణాలు చేయగలంత, ఆ వత్తిడికి తట్టుకోగలంత దేహరోగ్యం నాకు లేదు.... ఇప్పుడు అక్కడకు వచ్చి యేం చేయగలను?

....జనం నన్ను పూర్తిగా నమ్మాలి. లేదా పూర్తిగా విసర్జించాలి. అరకొర అభిప్రాయాలవల్ల యేమీ ప్రయోజనం లేదు. నన్ను విశ్వసించని వారికి నేను యే రకంగానూ ఉపయోగకరంగా ప్రవర్తించలేను. ఇక్కడ- యూరప్, అమెరికాలలో- పరమగురువుల పట్ల అవంచల విశ్వాసం వున్నవారు దివ్యజ్ఞానం వట్ల అకుంతిత దీక్షతో పనిచేయగలవారు వున్నారు. మూడు సంవత్సరాలుగా ఇక్కడి కార్యకలాపాలు చురుకుగా సాగుతున్నాయి. నా జీవితశేషం ఇక్కడే గడిపి, దివ్యజ్ఞానాన్ని, నన్ను విశ్వసించిన వాళ్ళకు సాధ్యమయినంత వరకు బోధనలు చేస్తూ వుండిపోతాను. భవిష్యత్తు నిర్మాణం చేస్తాను. పరమ గురువుల పట్ల అంత ఆసక్తి, నమ్మకము లేనివారికోసం పని చేయటానికి నా నమయాన్ని వ్యర్థపరచలేను....

....దివ్యజ్ఞానం వట్ల, పరమ గురువుల పట్ల అంగీకారంతో పనిచేయగలవారి మధ్య వుండి నా చేతనయిన పనిచేస్తాను. అంతగాని అవిశ్వాసంతో తలమునకలుగా కొట్టుకుపోతున్న వారికోసం నేనేమీ చేయలేను. దివ్యజ్ఞాన సమాజానికి శత్రుతుల్యలుగా తయారయిన వారితో పోరాడుతూ రూఢిపటానికి నాకు సమయం లేదు.

'గోడమీద పిల్లివాటం' పనిచేయదు. నాకు తెలిసిన పరమ సత్కాస్త్రి ప్రజలముందు వుంచాను. నాకు గురువులు బోధించిన మేరకు జ్ఞానాన్ని ఇతరులతో పంచుకున్నాను. లేదా, నేనే ఇదంతా స్వకహీల కల్పితంగా తయారుచేశాను. ఏమయినా అనుకోండి. ఏమనుకున్నా మీకు మీరు స్వచ్ఛంగా వుండండి.

దివ్యజ్ఞానము, పరమ గురువుల పట్ల స్థిరమయిన విశ్వాసము వున్న సభ్యుల కార్యకలాపాలు పటిష్ఠం అయినకొద్దీ నాకు భారతదేశంలో అనుబంధం

పెరుగుతుంది. దివ్యజ్ఞానము నిజమయినచే, సత్యస్వరూపమే అని నన్ను గుర్తుబుట్టే యుటాపు చేయమని కోరినది. ఒక మనిషి మరుగు పడిపోయినప్పుడు దూరం అందనప్పుడు- నడుచుచు వెళ్ళానని నిజమైన విశ్వాసం రాదు. దూరమే, అదోహాలు, టెక్నోకాలు, విమర్శలు లేకుండా స్వచ్ఛందంగా పుండగల వారితో నేనేమైనా ఉపదేశం చేయగలుగుతాను.

ఎవని గురువులలో నమ్మకం, దివ్యజ్ఞానం వట్టి అత్యయమున నేదా భావం, ప్రారంభంలో దివ్యజ్ఞాన సహజం ఎన్నడున్నా చాక్కబడని నిర్వహణ. ఇది అశుభంలాగావున్న సభ్యులతో నేనేమైనా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని.

హిందూ సభ్యులు, సోదరులు, భారత పునరుద్ధరణం తీసుకురావలెనని కోరుతే, మరణం గురువులు- మహాత్ములు వారితో కలిసిమెలిసి తిరిగి ఉండి ఏదో నడవడంకొనగలరు... ముందుగా భయస్యం, సంతోషాన్ని పెంచుకోవాలి. దివ్యజ్ఞాన ఉద్యమంలో సూత్రం అధ్యాయ చరిత్ర ప్రారంభం చేయాలి. నేను భారతదేశంలో ఉన్నా లేదోమనా, ఎవని సభ్యులందరూ కల్లర్ అల్కాల్ వగైర చేరి. ఇతర దురాసక్తులు విడిచి దివ్యజ్ఞాన అధ్యయనం ఆలంబనలో- అతడు చెప్పినట్లుగా ధైర్యంగా మనసుకొనాలి నడచే నేను చెప్పగల మాట."

వివేచ రోజులు :

మేము క్లబ్బులోకి చివరి వరకు వాదాపు చాల చురుకుగా, వనిలో సంగీతం లాగా పుచ్చారు.

ఒకటి అనారోగ్యం క్రింగివీస్తున్నా మతికా ప్రచురణ, గ్రంథరచన లాంటి వాసులకు ప్రత్యేక తరగతులలో శిక్షణ కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాము.

1888లో 'రహస్య గ్రంథం' (The Secret Doctrine) ప్రచురణ అయిన తర్వాత సాదా అమెరికన్లుగా ఒకనటు చేస్తూనే ఉన్నాడు. 1889లో The key to Theosophy అనే పుస్తకం త్వరగా అమ్మకంకొనడం ప్రచురించారు. దివ్యజ్ఞాన వ్యాసాలు అమ్మాయి.

దివ్యజ్ఞాన మోగింపుల అని పేరుపొందిన The Voice of the Silence ను కూడా అమె 1889లోనే ప్రచురించాడు.

రహస్యగ్రంథం ఏదో వివరణలుగా అమె అంతేవాసులకు వచ్చిన ప్రసంగాలు, పుస్తకాలకు లెండు విడివిడి పుస్తకాలుగా 1890, 1891 లలో ప్రచురణ అయినాయి. Transactions of the Blavatsky Lodge of the Theosophical Society అని ఆ పుస్తకం పేరు.

అమె అండర్ నివాసం 10 Avenue Road, St. John's Wood, లోనే సభ్యుల సమావేశాలు- సామంతాల వర్సలు- జరుగుతూ వుండేవి.

1891లో అమె ఆరోగ్యం క్షయమయి ప్రికెటి చరణం స్పాన్డెలిక్ కిటుకుప్పించి వదిలివేసి.

ఏప్రిల్ 23 సాయంత్రం అమె మృత్యువు కలకాలం సాయంత్రం కుప్పలను, స్నేహితులను కలుసుకుని ప్రసంగించారు. మునుపటి వాదావాపు కుట్రగానే గడిచారు. ఆ వాదాంతంలో డాక్టర్ మెన్నెల్ (Dr. Mennell) అనే వైద్య స్నేహితులు అమెను పరీక్షించి ఆంథా సభ్యుగానే పునరుద్ధరించారు. రాత్రి వాదాపు పవకొందు గంటలవరకు స్నేహితులతో సంభాషిస్తూ కాలం గడిచారు. మరుసటి ఉదయం, తెల్లనిపిల్లలది అమె గొడవిన రాత్రంతా జ్వరకష్టంగా- నిద్రలేమితో- దాటడంకొనె. ఖైదీ విశిష్ట పత్రిక స్థానంలో జరగడం ఆరంభమయింది. ఒక పక్షం తరువాత పునరుద్ధరి అనిపిస్తే మరుక్షణం చాలా క్షీణంగా ఉంది. అమె ఆరోగ్యం అప్పటినుంచి క్షయంగా... మే 7వ తేదీవరకు మృత్యు గడిచింది. ఆ రోజు మధ్యాహ్నం అందరితో కలిసి లేచగా అవారం కిటుకున్నారు. అప్పడు 'బ్రతుకు' యేమోలేదు, నీలనం పుటుకు పక్కం అనిపించింది. శాపిరి అడుగు కష్టమవుతూ వచ్చింది. 'నా మని అయిపోయింది. ఇటుగా అంతరించి దామమే అవుతుంది దిగిలింది.' అన్నారు డాక్టర్తో. 7వ తేదీ ఉదయం మరణించి గంటలకు (I.S.T. కాదు) లాంటి నిశ్వాసం విడిచారు. అమె గదిలో గొప్ప ప్రమాంతు ఆమరించినట్లు అనిపించింది. మృత్యు పుస్తకానికి అధ్యాత్మ అంధకారం దిగిలో అంతరించిన పత్రిక రాత్రేనే ప్రమాంతుగా నిశ్చయించింది.

తనను గురించి తాను

'అనేక సంవత్సరాలక్రితం తూర్పుదేశాలలో పర్యటన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడూ నన్నే ప్రశ్నలు ఎదురవుతూ ఉండేవి: ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వాలనే 'తపన' బీజురకం అప్పుడూ ఉండేది :

ధిగవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో?

ధిగవంతుడు అంటే ఎవరు?

ధిగవంతుడు అంటే నీమీదో?

అమృతమయిస్తున్న నానవుని స్వరూపాన్ని ఎత్తలేనా నూచినవాడన్నారా?

నానవుడు అమృతమయితుడు అంటూనికీ ఆచారాలు ఏమిటి?

నటననే తెలియకుండా 'కాశ్యపత్యాన్ని' అర్థం చేసుకోవటం ఎలా సాధ్యమవుతుంది?

—ఈ తపనలో, అన్వేషణలో అడుక్కాగా, సాహసంగా ముందుకు వెళ్తున్నా యిత్ర సాగించి కొందరు మహానీయులను కలుసుకున్నాను. వా సభ శక్తులను మహాత్మాన్ని చవిచూడాను. వారి అనంత జ్ఞానాన్ని ప్రగాఢ సమీక్షలను తెలుసుకోగలిగాను. వారు తూర్పుదేశాల (Orient) లో మహర్షులు, మహానీయులు, పరమ గురువులు.

వారి వాక్కులకు జెవులు నిక్కబడేవి. వారికి ఉండిపోయాను—అంటూ మేడం ప్లాస్ట్రీస్కి తమ పుస్తకం అయిన అస్పెక్ట్ (ప్రకృతి అనాధరణ) విషయం పుటలలోనే.

'చారిత్రకంలోని పరమ గురువులనే కాదు; లండన్లో, ఈజిప్ట్ సెరియాలో— అటువంటి నిష్ఠాతులయిన మహర్షులను చాలామందిని కలుసుకున్నాను. వారు రోసిక్రాఫ్టియన్లు, కబాలిస్టులు, యోగులు, వీరందరికీ ఆధ్యాత్మ విద్యలో పరిపూర్ణులు. మౌనులు, జననందోహంతో విచ్చలవిడి కలవరు. ఎవరికీ యేమా చెప్పరు; వారిని విశగల స్థాయికి తగిన పను నేను చేపట్టుగా చేయగలిగితే తప్ప. ఏడు- పది సంవత్సరాలపాటు వా తెలితపుడీ నన్ను నేను నిరూపించుకున్నాను. వారిపట్ల అచంచలవిశ్వాసో

సంపాదించాను. ప్రాణంపోయినా సరే— బహిష్కరణ చేయటానికీ వీలుగాని నిషయాలును బయటపెట్టనని ప్రమాణం చేశాను. ఈ ప్రమాణాలకు, ప్రతిజ్ఞలకు కట్టుబడి ఉన్నాను. చివరకు ప్రపంచంలోని రాగతగాను. నేను చెప్పగలది ఇక్కడే: 'సత్యం! హిమాలయాలకు ఆపశువై పున పరిపూర్ణులయిన ముగ్గురు గురువుల సమ్మేళనం వుంది. వారు అనేక దేశాలకు, జాతులకు చెందినవారు. వారిందరూ కలిసికట్టుగా వ్యవహరిస్తారు. మహిమలు మనుష్యులుగానే కనిపిస్తారు. కాని వారి మహాత్వం 'తెలుసుకోవడం దుస్సరిక. వా పరమ గురువు 'చార్య', వారి సన్నిహితుడు 'మహాత్మ కె.హెచ్', యంకా యితర మహర్షులను నేను స్వయంగా, సాక్షాత్తుగా ఎదుగుతున్నాను. ఈజిప్ట్, సెరియా, లండన్ దేశాలలోని మహర్షులతో వారికి సన్నిహిత సంబంధాలు, రాకపోకలు ఉన్నాయి'— అంటారు మరోచోట.

వేలకొద్ది సంవత్సరాలపాటు— ఒక విద్యార్థి తరువాత మరో విద్యార్థి అంటూ ఆధ్యాత్మ విద్యలోదీక్షలు తీసుకున్నవారు— ఈ కనిపించని విశ్వం గురించి, విశ్వాన్ని ఆశ్రయించుకు పున్న రహస్యాలను గురించి అన్వేషణలు చేశారు. తమ పరిమిత ప్రజ్ఞను అపరిమిత స్థాయిలకు పెంచి, ఆధ్యాత్మికతతోను 'వికత్వం'లోను తన్మయం చెంది మహాశక్తిపంతులైన సర్వస్వాన్ని 'తెలుసు కునేందుకు అన్వేషణ కొనసాగించారు. హిమాలయాలకుచెందిన సిద్ధపురుషులు ఒక్కరే కాదు; సర్వదేశ దేశా కాలాలకు చెందిన వృందాల అన్వేషకులు ఎన్నో విశ్వ రహస్యాలను కనుగొన్నారు. తెలుసుకున్నారు. చీవితం - మృత్యువు; కనిపించే లోకాలు - కనిపించని లోకాలు; తమ దివ్యఆత్మలకు పరమాత్మతో తోడించి అనేక సంగతులు క్లిష్టంగా తెలుసుకోగలిగారు. తమతమ అనుభవాలను, అనుభూతులను, పొందిన జ్ఞానపరంపరలను ఒకరితోమరొకరు కలచోసు కున్నారు. తాము తెలుసుకున్న 'సృష్టి రహస్యాలు' తత్వతః ఒకటే సుహా అని నిర్ధారించుకున్నారు. పదివేల సంవత్సరాల క్రితం పరమ యోగులు చెప్పిన సంగతులు, ఆధునిక యోగులు అన్వేషణ ఫలితంగా తెలుసుకున్న సంగతులు— ఒక్కటిగానే ఉన్నట్లు ప్రత్యక్షంగా తాము సాక్షాత్తులంగా వుండి తెలుసుకున్నారు.

ఒక ఆధ్యాత్మశాస్త్ర నిర్మాణం జరిగింది,

ప్రత్యక్ష చిర్యనం, అనుభూతి ఫలితంగానే.

తిరిస్కరించుటానికి వీలులేని ఆధారాలు. సాక్ష్యాలు సమరూపిగాను ఎవరూ కావనటానికి వీలుగాని నిదర్శనాలు.

శాస్త్ర చర్యల ఫలితంగా 'విద్య' రూపుకట్టుకుంది.

అందరికీ అందుబాటులో వున్న 'వికాసాన్ని' పెంపొందించుకోవడం ద్వారా- దీనికి పరిపూర్ణతను జోడించడం వల్ల- మహర్షులు ప్రజ్ఞయొక్క అన్ని అంశపులను తాకగలిగారు; అనుభూతిని తెచ్చుకోగలిగారు.

తరతరాలుగా, యుగయుగాలుగా పూర్వపురుషులు ఆధ్యాత్మ విద్య అంశపులను తరచి తరచి తెలుసుకోగలిగారు. జీవితం- జననం, మరణం పునర్జన్మ యిలాంటివన్నీ. తాము తెలుసుకున్న సంగతులను ఇతర మానవాళి కొద్దికొద్దిగా తెలివిడి చేయసాగారు. ఇతరులు ఈ విషయాలు ఆసక్తికరంగా తెలుసుకునేందుకు దోహదం చేశారు.

1851లో-నా పరమగురువును మొదటిమారుగా సశరీరంగా చూచాను.

అంతకుముందు నా కలలలో, ఊహలలో చూచాను గురుక నిఃస్వరూపాన్ని చూడగానే గుర్తుపట్టగలిగాను.

నా అంతరాత్మను జాగరూకం చేశారు ఆయన; మేలుకొలిపి దానివనితానికి నియమించారు.

పరమ గురువును కలుసుకునేందుకు ముందుగా- నీకు నీకై ఒకగురువు అవసరం. ఆయనే రక్షకుడు. నీకు అంతర్యామి. నీలోని గురువు చెంతకు నిన్ను చేర్చేవాడు.

అంతర్యామి మనసు నడిపిస్తుంది. మతైక పరబోధనలలో విచ్ఛేద విడిగా చెప్పినట్లుగా మనకు వేరే ఎవరూ రక్షకులు లేరు.

చిన్న టిబెట్, మొత్తం దేశాలలో నేను దాదాపు ఏడు సంవత్సరాలు పాటు ఉన్నాను. లామాల ఆశ్రమాలలో అనేక రోజులు గడిపాను. ఇతరులకు ఎవరికీ సాధ్యంగాని ప్రాంతాలలో తిరుగాడాను.

ఇంగ్లీషుభాషలో సరైన పద్ధతిని 'సెన్ జిట్ వాక్యాలు' అనుపదించడంలో మహాత్మ కుఘామి గారి పద్ధ ప్రత్యేక శిక్షణ పొందాను.

ఆధ్యాత్మ విద్యను సామర్థ్యాలకు ఎంతవరకు చెప్పవచ్చును. చెప్పజలనిన విషయాలను మే రూపంగా, మే విభాసంగా చెప్పాలి- అన్న సంగతి

గూడా నేను వారిపద్ధతే నేర్చుకున్నాను. 'దైవీప్రకృతి'ని గురించి ప్రగాఢంగా రేమండ్ లన్సీ, పికన్ డెల్లా మిరం డోలా, చార్లీ లయన్ ఆగ్రిహ, రావెట్ ఫ్లెట్ హెన్రీయూర్ ఇత్యాదులకంటె లోతుగా-ప్రత్యక్ష అవగాహన పొంది, నా అనుభవాలను, అనుభూతులను ఇతరులతో పంచుకోగలిగాను.

'స్పిరిచువలిస్టులు' చేస్తూన్న చార్యకలాపాలను గమనించడం రోసెరమ్ 'ఎడ్మి'ల ఇంటికి వెళ్ళాను. అక్కడ కల్నల్ ఆల్కాట్ ను కలుసుకోగలిగాను. ఆధ్యాత్మవిద్యను గుప్తశక్తుల అవగాహనలేకుండా నేర్చుకోగలిగడం అసాధ్యం అన్న సంగతి అందరికీ తెలియపడేట్లు ప్రవర్తించాను.

నేను ఎలాంటి 'గుప్త'పపంచంలో నివశిస్తూ అక్కడికి సమాచారాలను సేకరించగలిగానో పూర్తిగా చెప్పగలగడం అసాధ్యం. 'ఐసీస్' వ్రాస్తూ వున్నప్పుడు నా కళ్ళముందు 'తెరుచుకు కనిపించిన' అమృతాలను గ్రంథస్థం చేశాను. సృష్ట్యాదినుంచి ఈ భూగోళంలో యేమి జరిగిందో- శతాబ్దం తరువాత శతాబ్దంలో ఎలాంటి పరిణామాలు సంభవించాయో అంతాస్పష్టంగా చూచి, చరిత్రకు ఇంతవరకు అందని విషయాలను వివరించగలిగాను. గమనార్హమయిన ప్రతి విషయము, జీవిత పుస్తకంలోని అతి సూక్ష్మమైన మలుపులు ఛాయాచిత్రంగా విశదీకరించాను. ఇవంతా మహర్షుల ఆశీర్వాదన ఫలితంగా జరిగింది. వారి సహాయం లేనట్లుయితే నావల్ల యే పని సాధ్యం అయేది కాదు.

చెబుతూ వున్న, వ్రాస్తూ వున్న విషయాలు వెంటనే మనసుకు అవగాహన కాకపోతే, యేదో పిచ్చితనం వల్ల, ప్రాత్యుల వల్ల ఇదంతా చేస్తున్నానని అనుకోకండి. నా స్ఫూర్తికి తగినంత, నాకు విశదం అయినంత చెప్పగలుగుతున్నాను. ఒక్కొక్కమారు నాలోనుంచి నన్ను నెట్టివేసి ఒకరో-యే మహత్తర శక్తి- నన్ను అక్రమించుకుని ఈ పని చేసింది. అగోచరము, అప్రమేయము అయిన శక్తి ప్రవాహం వల్ల ఇదంతా సమరూపింది. ఇది కేవలం 'అవేశం' కాదు. ఆక్షణాలు గడిచిపోయిన తరువాత కూడా అంతా నాకు స్ఫురణకు వస్తుంది; దానిని నేను తిరిగి తిరిగి చెప్పగలను; వివరించగలను.

—ఈ విషయాలు ప్రత్యక్షమనభవంలో లేని మోటు ఇదంతా కట్టుకట్టు లాగ, ఏదో ఇంద్రజాలం మాదిరిగా అనిపించవచ్చును. నా పరమ గురువుకు

ఒక మహాత్తర ఆశాపాత్రైపు, విశిష్టా వయస్సు దగ్గరకు, తీసుకుపో,
రహితానీ పుంపి. ఈ వాన నుండి వచ్చినది, ముఖ్యత, మహావాతాత్ నిండినది.

—మీదం చూపవలసివచ్చే ప్రతిభావాలను కనుగొనవలసి అవసరమవుతుంది. అనుభవవారికి అప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నవారందరూ, సహజమైనదామీద అనుభవం అని వాదించే వస్తున్నది.

తిరస్కరించడానికి వీలులేని ఆచారాలు, సామ్రాజ్య సమకూడినా... ఎవరూ కాదనడానికి వీలుగాని నిదర్శనాలు.

శాస్త్ర వర్తల ఫలితంగా 'విద్య' రూపుకట్టుకుంది.

అందరికీ అందుబాటులో వున్న 'వికాసాన్ని' పెంపొందించుకోవడా... దీనికి పరిపూర్ణతను తోడించడం వల్ల- ఎవరూ ప్రజ్ఞయొక్క అన్ని అంతస్తులను తాకగలిగారు; అనుభూతిని తెచ్చుకోగలిగారు.

తరతరాలుగా, యుగయుగాలుగా పూర్వపురుషులు అభ్యాత్మ విద్య అంతస్తులను తరచి తరచి తెలుసుకోగలిగారు. జీవితం- జననం, మరణం, పునర్జన్మ యిలాంటివన్నీ. తాము తెలుసుకున్న సంగతులను ఇతర మానవాళి కొద్దికొద్దిగా తెలిపి చీయసాగారు. ఇతరులు ఈ విషయాలు ఆసక్తికరంగా తెలుసుకునేందుకు దోహదం చేశారు.

1851లో-నా పరమగురువును మొదటిసారిగా సోదరంగా చూచాను.

అంతకుముందు నా కలలలో, ఊహలలో చూచాను గురుక ని. స్వరూపాన్ని చూడగానే గుర్తుపట్టగలిగాను.

నా అంతరాత్మను జాగరూకం చేశారు ఆయన; మేలుకొలిపి చానివని దానికి నియమించారు.

పరమ గురువును కలుసుకునేందుకు ముందుగా- నీకు నీకై ఒకగురువు ఆవశ్యకం. ఆయనే రక్షకుడు. నీకు అంతర్యామి. నీలోని గురువు చెంతకు వెళ్లి చేర్చేవాడు.

అంతర్యామి మనసు నడిపిస్తుంది. మరెక్క పరదోధనలలో విచ్ఛేదంగా చెప్పినట్లుగా మనకు వేరే ఎవరూ రక్షకులు లేరు.

చిన్న బిరెట్, మొత్తం చేతాలలో నేను చాచాపు ఏడు సంవత్సరాల పాటు ఉన్నాను. బాబుల ఆశ్రమాలలో అనేక రోజులు గడిపాను. ఇతరులకు విషయం సాధ్యంగాని ప్రాంతాలలో తిరుగాడాను.

ఇంద్రప్రస్థాలో నరేంద్రవర్మ తిని 'సెన్ జర్ వాక్యాలు' అనువదించడంలో మహాత్మ్య రుచిగా గారి వద్ద ప్రత్యేక శిక్షణ పొందాను.

అభ్యాత్మ విద్యను పాశ్చాత్యులకు ఎంతవరకు చెప్పవచ్చును. చెప్పవలసిన విషయాలను యే రూపంగా, యే విధానంగా చెప్పాలి- అన్న సంగతి

గూడా నేను వారివద్దనే నేర్చుకున్నాను. 'వై వీప్రకృతి'ని గురించి ప్రగాఢంగా రేమింట్ లన్నీ, ఏకస్ డెల్లా మిరు దోలా, కార్మిల్యుస్ ఆగ్రిపా, రావెన్స్ ట్లడ్ హెన్రీయూర్ ఇత్యాదులకుండా లోతుగా-ప్రత్యక్ష అవగాహన పొంది. నా అనుభవాలను, అనుభూతులను ఇతరులతో పంచుకోగలిగాను.

'స్వీతిమపల్స్టెలు' చేస్తూన్న చార్యకలాపాలను గమనించడం లోనకడే 'విద్వీ'ల ఇంటి వెళ్ళాను. అక్కడ కల్నల్ ఆల్బాబ్ ను కలుసుకోగలిగాను. అభ్యాత్మవిద్యను గుర్తొత్తల అవగాహనలేకుండా నేర్చుకోగలిగడం అసాధ్యం అన్న సంగతి అందరికీ తెలియవచ్చేట్లు ప్రవర్తించాను.

నేను ఎలాంటి 'గుప్తపపంచం'లో నివేస్తూ అక్కడికి సమాచారాలను సేకరించగలిగానో పూర్తిగా చెప్పగలగడం అసాధ్యం. 'ఐసిస్' వ్రాస్తూ వున్నప్పుడు నా కళ్ళముందు 'తెరుమకు కనిపించిన' అమృతాలను గ్రంథస్తం చేశాను. సృష్ట్యాదినుంచి ఈ ధూగోళంలో యేమి జరిగిందో- శతాబ్దాల తరువాత శతాబ్దంలో ఎలాంటి పరిణామాలు సంభవించాయో అంతా స్పష్టంగా చూచి, చరిత్రకు ఇంతవరకు అందని విషయాలను వివరించగలిగాను. గమనార్హమయిన ప్రతి విషయము, జీవిత పుస్తకంలోని అతి సూక్ష్మమైన మలుపులు ఛాయాచిత్రంగా విశదీకరించాను. ఇవంతా మహిమలు ఆశీర్వాదన ఫలితంగా జరిగింది. వారి సహాయం లేనట్లయితే నావల్ల యే పని సాధ్యం అయేది కాదు.

చెయితూ వున్న, వ్రాస్తూ వున్న విషయాలు వెంటనే మనసుకు అవగాహన కాకపోతే, యేదో విచిత్రతనం వల్ల, చైతన్యం వల్ల ఇవంతా చేస్తున్నానని అనుకోకండి. నా స్ఫూర్తికి తగినంత, నాకు విశేషం అయినంత చెప్పగలుగుతున్నాను. ఒక్కొక్కమారు నాలోనుంచి నన్ను నెట్టివేసి ఎవరో- యే మహత్తర శక్తి- నన్ను అక్రమించుకుని ఈ పని చేసింది. అగోచరము, అప్రమేయము అయిన శక్తి ప్రవాహం వల్ల ఇవంతా సమకూడింది. ఇది కేవలం 'అవేగం' కాదు. అక్షణాలు గడిచిపోయిన తరువాత కూడా అంతా నాకు స్ఫురణకు వస్తుంది; దానిని నేను తిరిగి తెలిగి చెప్పగలను; వివరించగలను.

—ఈ విషయాలు ప్రత్యక్షమనభవంలో లేని మోటు ఇవంతా కట్టుకట్టలాగ, ఏదో ఇంద్రజాలం కూదిరిగా అనిపించవచ్చును. నా పరమ గురువుకు,

నాకు ఉన్న అత్యంత ఎలాంటివంటే ఎన్నో మోజునాల దూరంలో నున్నా
నేను వారి కింతస్వరాన్ని వినుగలను, వారి స్వరూపాన్ని కిన్నులలో చూడ
గలను. వారి ప్రభావం నన్ను అంతగా వగ్గరికు లేనుకని మోక్షక్షణము
'దాగి' ఉంటే ముంది.

మనిషి పుట్టుక, పెరుగుదల పరమావస్థ, అభ్యున్నతి- ఇవన్నీ గమనించినా చదువుల ముందు ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేశాను. సూక్ష్మజీవి అయిన ప్రకృతి శక్తుల కార్యకలాపాలను అర్థం చేసుకునేందుకు ఇది ఉపకరిస్తుంది. మానవ ప్రకృతిని కాలంలో కాలం సజావుగా అర్థం చేసుకునేందుకు దోహదం అవుతుంది. ఈ దాహాల ప్రసక్తి లేకుండా మనస్సు తెలివిడి చేస్తుంది.

శ్రీమహానామ- మానవాళికి చేయరానుకంస్సు సత్కార్యం మదే. అట్లని
మానసిక శాస్త్రపరిశోధనలను, సత్య స్పృహను చెంతకు తీసుకువెళ్ళి అధ్యాత్మ
బుద్ధిను అందరికీ అందుదాటుకు తీసుకురావడం. అనేకరినిగాలుగా మానవా
ళికి జీవితో పడివుండే తెలుసుకోనీల తడుములాడుతూ, అలంబనంకోసం వెళ్ళు
కోపుం. అరులు చాస్తూ వుంది. అధ్యాత్మ విద్య సమాచారంతో ఈ రీతి
తీసుకుంది. వేదాంత విషయాలు, సాంఘిక అదర్శాలు వీనిమూలంగా
చాస్తూన్నట్ల తెలుసుకొను. మేధాస్యకు, ఆత్మకు మరింత మెలకువ చేర్చుకొ
మానవాళి ముందుకు సరళమ గలుగుతుంది. తన గమనాన్ని సుగమంగా,
సరళంగా చేసుకోగలుగుతుంది.

మనమును మాత్రము చచ్చిగా అపగహన చేసుచుంటే, కొత్త శిలలు
అనే ధన ఆద్యములు, పున్నున్న, బర్లు, అదృశ్య లోకాలు, జ్ఞానం వల్ల తెలిసి
పెచ్చే కొత్త వాస్తవము మనముకి సరకొత్త విలాసాన్ని తీసుకువస్తాయి. నిజమైన
‘మనము’ పరిచయం పొందడమే. సత్యం వల్ల ధర్మ పుష్కరార్పణమైన అంకిత
ధావమే. మనములు విని తిరుమలగారికి, సర్వోత్తమ అనుచు, మహర్షి
విజినామ. వ్యక్తత నామములు, సుఖానామములు, సమస్తమయి వల్ల మరల
స్వాతికమయి తరిగివచ్చే కొత్త మనము ఈ భూమిమీద అమృత
అనునట్లు, అమృతమిచ్చు అమృతమిచ్చు.

ఒక మహాత్ముడు అనునది యేమిట? అని అడగవచ్చును. అందుకు సమాధానము ఇచ్చి, మహాత్ముని గురించి ఈ గ్రంథము వ్రాయవలసివచ్చినది. మహాత్ముడు ఎవరైనా?

[illegible]

అచ్యుత్ వద్దలోని అంతస్తులన్నింటి అర్థం చేసుకోవలసి శిక్షకులకు అందరికీలేవలసివచ్చును. అందుచే ఒకవిషయమును పట్టుకొనిపోవలసి అచ్యుత్ లోనాలు, చేపులు వున్నాయి. మనిషిలోనే నివాసంగా ఎక్కో శిక్షలు వున్నాయి. తలచుకుంటే, సంకల్ప బలంగా చేసుకుంటే, మనస్సు ఈ భూలోకంలో అచ్యుతమయిదు, పై వసించుదు వచ్చును.

నేను గతించిన తరువాత నయినా, అభ్యాత్మ వేద్యను ప్రజలకు సేవకు చేయవలసిందిగానే మానవా గ్రహిస్తుంది. 'సత్యం' చెలరేగు అందరినీ నడిపించడం, ఆ వెలుగునైపు దారిద్రావృత్తి నావని. ఈవనిలో తిలకం నడిచే వున్నాను. అర్థం చేసుకోలేనివారు నన్ను దూరం చేయవచ్చును. తిరస్కరించు వచ్చును. తూర్పార వట్టివచ్చును. ముందు తరాల వారైనా నా వనిలోనే నిజాయితీని, సత్సంకల్పాన్ని గమనించ గలుగుతారు.

—మదం రాజు వద్దకి వెళ్ళి ద్రాక్షలను తన రచనలతో అంకితం చేసి
పొందినారు. ఆనర్థం వన్నెవారికి అన్నీ అందడానికి రేపటికా మరల, సున్నా
పడుమనే తపస్సుని అని పదవేషం వేసుకున్నాడు.

పరమ గురువుల దృష్టిలో

"నా బుద్ధులలో కొంచెము పెరిగి, బుద్ధులు మేమును ప్రపంచమును
 వదిలింత ఆధ్యాత్మ వేద్యము అందుచున్నామేమోనని అవగాహన
 చేసుకున్నాము. ఈ సమయ సర్వస్వము మానవాళి సంపాదించుకొన్న దానిని
 చూచి, ఈ సర్వవిద్య లోకపలలో కొంత ఆధ్యాత్మికమైన ప్రారంభించుకొన్నామేమోనని
 తీసుకొని అనుష్ఠించుచున్నామని అనుకున్నాము. అది రిజాల్తో ఉన్న అల్పాక్షరము
 ఇంకను ముందుకు వెళ్ళుము. అతడు భక్తిపూరితములు పున్నవాడు, నిజము
 పెరుగు, మహాద్భుతము— ఇంకా అనేక సర్వస్వముల కలిగినవాడు. ఉన్నవాడు
 అతడు అగణనము. అతనితో మోక్షితురాలము విద్యలతో నిష్కామరాలమున
 గ్రాహ్యమైన జాతి చేశాము. అది ఎంతో ప్రాజ్ఞురాలు. చాలికి సర్వోత్తమ
 లోనాలు పెరిగి, అది పునరుజ్జ్వలము. కాని మేము నిరసించుచున్నాము.
 సమీప వానిలో మానవముగా ఉపేక్షించారు. అందును అమలరాజు వలనము
 మానవ సమయము ప్రారంభించాము; అప్పుడు మోక్ష సమయం పెరిగింది.

சென்னை நகரத்திலுள்ள ஆதிசைவராயன் கோட்டை கல்வி நிலையம்.

జ్ఞాపకాన్ని పుట్టించగా సంప్రదేశం చేశారు. ప్రపంచంలోని మేనా
మండలం నందును అక్కడ వరకుగల వసులు చేశారు; శ్రానివేయజాలని వరకు
సహ్యాదుల నానాటంగా తెలియజారు. చివరివరకు తమ ధ్యేయాన్ని వివరం
చేసారు. వచ్చి ఉన్నవారు- స్త్రీశూదాలు- అప్రమేయ వచ్చినా వరులొక్క
మీర నిమిత్తంగా చివరికవారు.

సమీపము దొడ్ల దొడ్లయందు పెట్టు ముక్కలు, పాత్రలు - అంకి
కొనలను సులభముగా పొందవచ్చును. దీని మానితీ తగిన ఉపాధి అభిప్రాయ
మునుబట్టి చేశారు. ఇటు సమాచారము, పుస్తకముల లేఖనమునకును అ
న్యాయములను ముగించు అధికారము మానితీ మానవములను
కాదులు నేని పునరుద్ధరించుచున్నది.

61

41

[illegible][illegible]

సున్నలో అనేక రహస్యాలు వున్నాయి. గుళ్ళలోని వున్నాయి. పీటని తేలియనివారు చూయలు, మహల్లు అనుకొని భుజాల్లో పడతారు. నిజాల్లో తేలునుటన్నప్పుడు అందువంటి ప్రమాదం జరగదు. అందుకే అది తేలునుకొనడానికి ఎంతో 'ప్యార్లు'నసిద్ధత అవసరం. పోలీసులైనా తాలు నూనికలు కొంతలో కొంత తెలియాలి. అన్నిటికీ వెంట పడి పూర్తి శక్తి వున్నదని అశక్తి ఒక వద్దతి ప్రకారమే ప్రవర్తించుటనే గమనించుకోవాలి. శాస్త్ర విజ్ఞానానికి, ఎంత అనుభూతులకు ఈ పనులు అసాధారణ తరుంగులు అవుతవు. అందుచేతనే పీటనే సర్వగా అనుకోవడం తప్పు- అని అను సందర్భవదినప్పుడల్లా మానవాని హెచ్చరిస్తారు. విశ్వజ్ఞుని మాత్రాలను అనుమాన చేసుకోవడం ద్వారా, మానవుడు తన అధ్యాత్మ సంగతికి సరిగ్గా సోపానాలు లేవర్చరచుకోవాలంటారు. ప్రకృతి శక్తుల జ్ఞానం శక్తి వనం అవసరమై సౌకర్యాలను తన స్వార్థం కోసం వినియోగించరాదు; ఇతరులకు హాని కలిగించడం కోసం ఉపయోగించరాదు; పీటపట్ల 'అనర్హత' అనేది వనితీయాదు; 'అధ్యాత్మజ్ఞానం' పట్ల శ్రద్ధ చూపాలి, అంటే.

దివ్యజ్ఞాన సమాజం మనుషులందరికీ అతీంద్రియ శక్తులను నేర్పడానికే
యేర్పడింది- అనుకుంటారు చాలామంది. ఉదాత్తమైన ఆధ్యాత్మ పిలువలకు
మానవ జీవితాలలో రంగరింపజేయడమే దీని పని.

దివ్యజ్ఞాన సమాజ సూత్రాలను, ఆధ్యాత్మ పిద్య ప్రతిపాదనలను
క్షుణ్ణంగా చదవండి. ఆత్మవిద్యను తెలుసుకుని పొరుగువారికి తోడ్పడటాన్ని
ప్రయత్నించండి. దూనవాళికి సేవ చేయండి. ఆత్మవిద్య- దివ్యజ్ఞానమును
అంటే స్వార్థ త్యాగం, స్వ ఆపేక్షలను విడనాడడం. పరోపకార పారీణక
'నాకోసం కాదు నేను ఉన్నది, వదుగురికీ చేతనయినంతగా ఉపకరించటాన్ని
ప్రకృతితో సహకరించి ఈ భూతల స్వర్గాన్ని మరింతగా వికసింపజేయటాన్ని
ప్రతివారూ విధిగా ప్రయత్నం చేయాలి;' యిదీ ఆమె సంకేతం; ఆమెద్వారా
పరమ గురువులు ప్రపంచానికి చెప్పదలుచుకున్న మాటలు.

సెన్జర్ భాష

మేడం డ్లావల్స్కి గురించి సామాన్యంగా అందరికీ తెలియనివిషయాలు
అనేకం వున్నాయి. ఆధునిక ప్రపంచానికి ఆమె పరిచయం చేసిన కొత్త
విషయాలలో 'సెన్జర్' (Senzar) భాష అనేది ఒకటి ఉన్నది- అన్నది
ఒకటి.

రహస్య గ్రంథానికి (The Secret Doctrine) మూలాధారమైన ధ్యాన
శ్లోకాలు (Stanzas of Dzyan) ఈ భాషలో వున్నాయి, అంటారు ఆమె.
ఈ భాష చొప్పులు, రేఖాచిత్రాలు, గీతలతో కూడివుంటుంది. దీనికి వేరే
'అక్షరాలు' అంటూ వుంటాయని అనుకోగూడదు. చిత్రాలలో, గీతలలో
వుండిన 'సంకేతాన్ని' విడమరచి ధ్యాన శ్లోకాలను ఆమె వ్యాఖ్యానించారు;
అంటే ఆ భావాలను మనుషుల మనసులకు అవగాహన అయేట్లుగా ఆమె
'మాటల'లో కూర్చారు.

'సెన్జర్' అనేది విచిత్రమైన గుప్తభాష. ప్రపంచంలోని దీక్షితులు
(Initiates) అందరికీ ఇది క్షుణ్ణంగా తెలుసును. మానవజాతి ప్రారంభంనుంచి
ఇది అమలులో వున్నది, అంటారు ఆమె. ఉచ్చారణకు, శాస్త్రజ్ఞుల పరీక్షలకు
అందుబాటు అయినది కాదు ఈ భాష. ఒకానొకప్పుడు ఈ భాష సర్వదేశాల
లోనూ 'వాడుక'లో వుండేది. అయితే మన 'తరం' వచ్చేసరికి అది పూర్తిగా
'గుప్తం' అయిపోయింది. ఇది ఉచ్చారణకు కూడా అందని భాష అని మనం
గమనించగలగాలి. అంటే, ఒక సంకేతాన్ని- రేఖాచిత్రాన్ని- చూడటంతోనే
దానికి సంబంధించిన భావం మనసుకు కట్టేట్లు చేయగల ప్రక్రియ. ఈ సంకే
తాలు కాలానుగుణంగా రకరకాలుగా విశదీకరించేందుకు వీలున్నది. ప్రస్తుతం
ఈ భాషకు వాడుకలో వున్న పేరు సంకేత విద్య (Symbolism) అనుకో
వచ్చును. అవ్యక్తమైన మనసులకు పొడగడుతుంది గాని మాటల చట్రంలో
విగించటానికి కుదరదు. ఎంత వర్ణించి చెప్పినా అసంపూర్ణంగానే వుండి
పోతుంది.

జానపద కథలలోను, పురాణకథలలోను ఇలాంటి సంకేతాలుతరుచుగా
వస్తాయి. పైకి కనిపించే అర్థం ఒకటి, అంతర్భాగం మరొకటి. ఈ సంకేతాలు

గీతల రూపంలో గణపతిగా వుండి, ఆ భావనా సంబంధం లేకుండా, వీక్షణతైన వారికి మార్తమే అర్థమయ్యేట్లు వుంటాయి.

ఈ భాషను గురించి చెప్పవలసినప్పుడు మేడం ప్రాంతాల్లో అనే వివరణ పదాలు వాడారు:

లాంగ్వేజ్, స్క్రిప్ట్, హిరోగ్లిఫ్, ఇడియోగ్రాఫ్, సైబర్ (Language, Speech, Hicroglyph, Ideograph, Cipher)

అమె భాషాశాస్త్రవేత్త కాదు. అందుచేత ఈ పదాలను ఆ రోజులలో భాషా శాస్త్రవేత్తలు వాడిన అర్థంలో పీజీని ఉపయోగించారనుకోవడం ధీరపాటు అవుతుంది. అంటే, మనకు తెలిసివున్న సంస్కృతము, లాటిన్, ఇంగ్లీష్, తెలుగు భాషల మోస్తరుగానే 'సెన్జిల్ భాష' గాదా ఒకటి నుమా. అనుకోవడం కూడదు. అల్పాక్షరాలతో అనంతమైన అర్థ ప్రతిపత్తి తీసుకు వచ్చే మోస్తరుగా, కొద్దిపాటి గీతలతో- చిత్రాలతో- విశ్వ పరిణామ ప్రక్రియ అంతా అతి తక్కువ పేజీలలో ఇమడ్చడం జరిగింది, ఈ భాష ఉపయోగించే సమర్థుడు.

సెన్జిల్ భాషకు దేవనాగరి, ఈజిప్షియన్ హిరోగ్లిఫ్లలో కొంత సన్నిహితత్వం వుంది. 'దేవనాగరి' అంటే దేవతలు ఉపయోగించిన భాష (దేవ భాష) అని పురోత్పత్తి అర్థం; అలాగే సెన్జిల్ భాష కూడా. అలాగే సంస్కృతం, ఈజిప్షియన్ భాషలతో దీని ప్రత్యక్ష సంబంధం వున్నదని అర్థం కాదు. ఈ భాషలో కొన్ని విచిత్రమైన నిగూఢమైన చిహ్నాలు వున్నాయి. దేవనాగరి లాగానే దీనిలోనూ కొన్ని మూలవిషయాలు సాంకేతికంగా చెప్పడం సులువు అన్నమాట.

సెన్జిల్ లో 'అమిడు' అనే పదం- 'అది'కి సంబంధించినది, అంటారు- ఒకచోట అమె. 'అమిడు' అనేది 'అదిబుడ్తుని' మూలశక్తికి సంబంధించిన రూపం. 'అది బుడ్తు' అనేది అవాచ్యము, అపర్యసేయము అయిన శక్తి (తేజస్సు). దీనిని రూపకల్పనలో 'ధ్యాన బుడ్తుల'ను ప్రతిబింబాలుగా చెప్పవచ్చును. ఇది అమె చేసిన ప్రయోగాలకు ఒక ఉదాహరణ ముట్టుకే.

మరో పదం- 'కుంబం' అనేది (Kumbum). ఇది ఒక వృక్షవిశేషం. వృక్ష శాస్త్రసంబంధమైన పేరా లేక కేవలం సాంకేతికమా అనేది. ప్రశ్న.

వృక్షం పరిశోధనగా విశ్వం అంతటా వ్యాపించడం, ఆ వృక్షశాఖలు ఆత్మరాలుగా విస్తరించడం- సర్వదేశాలలోను వాడుకగా వున్న కథ. భగవద్గీతలో చెప్పిన అశ్వత్థ వృక్షానికి మూలరూపం ఇది. కెబలా సంప్రదాయములో దీన్ని Tree of Life అంటారు; ఉత్తర బౌద్ధ సంప్రదాయంలోనిటాట Yggdrasil అనేది. కుంబం వృక్షం టెజెట్లోని ఒక చెట్టుఅని, దానిఆకులదిసాద సెన్జిల్ చిహ్నాలు యేర్పడి వుంటాయని- సంగతం. పక్షన శోకంలో మానవావృక్షం గురించి ప్రస్తావితా 'సప్తపర్వ' అనే పదం వాడుతారు. మనిషికి ఇదీ పేరు: సెన్జిల్ భాషలో సంగతం. కుంబం వృక్షం విశ్వాలాన్నిటికి మూలం. దాని జెరడు వత్సిన కొద్దీ సెన్జిల్ సంగతాలు బయటపడతాయి. అలాగే, మనిషి అంతరంగంలోనికి పోయినకొద్దీ 'రహస్య గ్రంథ' ప్రక్షిప్తమైన 'సనాతన ధర్మం' గోచరం అవుతుంది. మనిషి విశ్వము ఈ ధర్మంలో నుంచి ఉత్పాదించినవే. జ్ఞానాన్ని అంతటినీ సంకరించుకున్న ఈ 'కుంబం' వృక్షము మనమే, మనుష్యులమే. ఈ చెట్టుకూడా మనకు పరిచయమైన ఏ మామిడి చెట్టు, కుంకుడు చెట్టు వంటిదో అని అనుకుంటే మళ్ళీ చోల్లా పడిపోతాము. ఈ కుంబం చెట్టు యాత్రాదర్శకుల పరిధిలోనికి వచ్చేది కాదు.

సర్వదేశ దశాకాలాలలోను సనాతన ధర్మాన్ని ప్రక్షిప్త పరచి పరిరక్షిస్తున్న భాష సెన్జిల్. మనిషి పుట్టుకకు ముందు, అతనికి తెలివితేటలు యేర్పడటానికి ముందు- ఈ భాష వున్నది.

మామూలు భాషలు మానవుని మానస్సు నిర్మించినవి. ఈభాష మనసుకు 'మూలం' అయినది. భాషకు, తర్కానికి పూర్వ స్థితికి చెందినది. మన తెలివిడి స్థితికి పూర్వస్థితి యిది. విశ్వవ్యాప్తమైన జ్ఞాన పీఠకు చిహ్నం. అదే దాని సుందరత; అదే దాని వైచిత్ర్యం.



సాహిత్య పరిచయం

ప్రకృతి అనాపరణము

రహస్య గ్రంథం

దివ్యజ్ఞానానికి తాళపు చెవి

అంతర్వాణి

ప్రకృతి అనాపరణము

(ISIS UNVEILED)

మేడం బ్లావడ్ స్కీ ప్రాసిన మొట్టమొదటి పుస్తకం ఇది. 1877లో ప్రచురణ అయింది.

ప్రాచ్యదేశములోని ఋషుల, మహాసీయులతో అంతరిక పరిచయం సంపాదించి, వారి తత్త్వదర్శనాన్ని - అధ్యాత్మశాస్త్రాన్ని స్పష్టంగా తెలుసుకున్న మీదట ఈ పుస్తకాన్ని ప్రచురించి ప్రజానికందుకు ఉంచుకున్నాడు. వారి సద్విమర్శతోనం. సత్యం అనేది ఎక్కడ కనిపించినా దానినినడచలేని పరిరక్షించి, దానిని గురించిన అపోహలను - దురభిప్రాయాలను తొలగింప చేయటానికి ఉత్సాహం చూపే అందరికీ ఈ గ్రంథం ప్రాచీన సంప్రదాయ రీతులను తెలుసుకునేందుకు ఉపకరిస్తుంది' అన్నారు ఆమె ముందుమాటల్లో.

'ఈ విశాల ప్రపంచంలో ఎక్కడో ఒకచోట "అతి ప్రాచీన గ్రంథం" ఒకటి ఉంది. (An old book) అధునిక శాస్త్రవేత్తలు ఎన్నిరోజులపాటు ఈ గ్రంథం పుటలు పరిశీలించినా, దానికి ఉపయోగించిన కాగితం స్వరూప స్వభావాలు యేమిటో నిర్ణయించలేదు. ఒకే ఒక్క ప్రతి ఉంది ఇప్పుడు. హీబ్రూల అధ్యాత్మగ్రంథం- సిఫ్రా డెనొటా(Siphra Dzeniouta) ఈ ప్రాచీన గ్రంథం ఆధారంగానే తయారయింది. దేశదేశాల తత్త్వదర్శన గ్రంథాలనూ యిదే మూలం' అంటారు ఆమె.

ఈ పుస్తకం రెండు భాగాలుగా విభజన అయింది; 1. శాస్త్రవిజ్ఞానం (Science) 2. ధర్మశాస్త్రం (Theology). దీనిని ప్రాచీన, అధునికగ్రంథాల అవగాహనకు అనుకూలించే 'తాళపుచెవి'గా అభివర్ణించారు.

ఈ పుస్తకం దివ్యజ్ఞాన గ్రంథాలలో మొట్టమొదటిది అని చెప్పవచ్చు. ఆమె భారతదేశానికి వచ్చేటప్పటికే ఈ పుస్తకం యిక్కడ కొంతలో కొంత ప్రచారంలో వుంది. ఆమె విస్తృత జ్ఞానానికి సమన్వయ రీతులకు ఇది అద్దం పడుతున్న పుస్తకం. దేశంలోని పండిత ప్రకాంతులను అందరినీ అక్కజ పరిచింది. మహారాష్ట్ర దేశంలోని దామోదరమ స్లంకర్ అనే యువకుడు,

ఆంధ్రదేశంలోని తల్లాప్రగడ సుద్ధారావు అనే పండితుడు ఈ పుస్తకం చూచిన తర్వాతనే, మెడం బ్లావత్‌స్కీని కలుసుకునేందుకు ఆమె దగ్గర అనేక వేదాంతరహస్యాలు నేర్చుకునేందుకు సన్నద్ధులై నారు. వారిద్దరూ దివ్యజ్ఞాన సాధన సభ్యత్వం స్వీకరించి మహాసత్త సేవ చేయగలిగారు. ఆ పుస్తకం వల్ల ప్రభావితమైనవారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేసవేలు.

ఈ పుస్తకం మొదటిభాగం ముగింపు వాక్యాలు యిలా ఉన్నాయి :

'తెలియనివన్నీ నేను సమస్తాని కొట్టిపారవేయకండి. హిందు తత్వ వేత్తలలో ప్రాసేనుడైన వారడు యేమంటున్నాడో చూడండి : "నేను ఈ సంగతి ఇంతకుముందు వినలేదు; అందుచేత ఇది అబద్ధం-అని కొట్టివేయకండి విషయాలు తెలుసుకోవటానికి ఎంతో చదువాలి; అవగాహన చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత నిజానిజాలు విమర్శించుకోవాలి."

విజ్ఞానశాస్త్రం, ధర్మశాస్త్రాలలో సూత్రత్వం ఎలా ప్రవేశించిందో సత్యానికంగాచూపుతూ, ప్రాసేనువిషయాలను సమాధరంగా అర్థంచేసుకోవడం ఎలా సాధ్యమవుతుందో బ్లావత్‌స్కీ వివరించారు.

ఈ గ్రంథంలో ప్రస్తావించిన విషయాలను సిద్ధాంతీకరిస్తూ ఆమెచివరిలో పదిమూలాల పట్టిక యిచ్చారు. ఈ పట్టిక గమనించడం వల్ల గ్రంథంలోని తర్కవిత్కాలు- చర్చనీయాంశాలు కొంతలోకొంత అర్థం అవుతాయి.

1. సృష్టిలో విచిత్రం అద్భుతం (Miracle) అంటూ యేమీలేదు. అంతా ఒక న్యాయసూత్రం అనుసరించే నడుస్తోంది.
2. ప్రకృతి త్రిగుణాత్మకమైనది. ఒకటి కనిపిస్తూ వున్నది, రెండవది కనిపించనిది. మూడవది ఈ రెంటికీ మూలమైనది. కనిపిస్తున్నది, కనిపించనిది సదా పరిణామం చెందుతూ వుంటాయి. మూడవది మూలం యే మూర్ఖులు లేకుండా వుంటుంది.
3. మనిషిగూడా త్రిగుణాత్మకుడే. స్థూలశరీరం, సూక్ష్మశరీరం; ఈరెంటికీ మూలాధారమైన అమృతత్వం.
4. 'విచిత్రం' (Miracle) అనేది ఈ మూడు తత్వాలు పనిచేపేతీరును విశదపరిచే జ్ఞానం, శాస్త్రం.

5. జ్ఞానాన్ని సదాచారంగానూ, దురాచారంగానూ (వామాచారం) ఉపయోగించవచ్చు.
6. 'మీడియం' వేరు; పరిపూర్ణత (Adept) వేరు.
7. ఈ వస్తువులూ ఆస్ట్రల్ లైట్ (Astral Light) మీద ముద్రికమై వుంటాయి. దీక్షితుడైన Adept తన ప్రత్యేక దృష్టితో సర్వకాల సర్వావస్థలను చూడగలడు.
8. రంగు, ఆకారము, బాహ్య చిహ్నములలో మార్పులు పుట్టుట్లుగా మానవజాతులు కూడా అధ్యాత్మలక్ష్యంలో వేరువేరు అయినవే. కొందరు వామాచారులయితే, మరికొందరు సదాచారులు అవుతారు, సహజ ప్రకృతిలోనే.
9. మనిషి బహిరంగ స్వరూపం నుంచి అంతరంగమూర్తిని విడదీయవచ్చును. అయితే 'పరిపూర్ణుడు' మటుకే స్వరూప సమగ్రతను సవ్యంగా పరికించగలడు.
10. ప్రకృతిలోని అంతరిక శక్తులను క్షణంగా తెలుసుకోవడమే నిజమైన విద్య (Magic).

Magic అనే మాటను యిప్పుడు మనం సామాన్య అర్థంలో వాడే పదం లాగ చూడగూడదు యిక్కడ. అసలైన Magic బ్లావత్‌స్కీ దృష్టిలో అధ్యాత్మజ్ఞానం (Spiritual Wisdom).

ఆమె ఈ గ్రంథం రెండవభాగంలో వ్రాసిన చివరివాక్యాలు యిలా ఉన్నాయి :

'మానవాళికి ప్రాసేను కాలంలోను, ఆధునిక కాలంలోను ఉండిన మత విశ్వాసాలను తరచి చూచినప్పుడు మనకు స్పష్టంగా కనిపించేది యేమంటే అవన్నీ ఒకే మూలం నుంచి వచ్చినాయని (One Primitive Source). మానవాకృతిలో ఇమిడిపోయిన దైవ ప్రకృతి అనేక రకాలుగా బయటపడి ఉన్నత సీమలను అందుకుందామని ప్రయత్నం చేస్తోంది. తెల్లని కాంతిరేఖ అద్భుత ద్వారా ప్రయాణం చేసినప్పుడు యేడు వేరువేరు రంగులుగా విభజన అయినట్లే. ఈ ప్రాసేను మూల తత్త్వదర్శనం మనిషి తాలూకు మూడుగుణాల ప్రకృతి నుంచి ప్రసరించినప్పుడు వేరువేరు దర్శనాలుగా తయారయింది.

మరో గ్రంథం కూడా వుంది. కలియుగ ప్రారంభంలోనే అది అంకితం చేయబడింది. అందుచేత అది అంత ప్రాచీన గ్రంథం అని చెప్పడానికివీలు లేదు. సవశకం తాలూకు విషయాలన్నీ అందులో వివరంగా వున్నాయి. బుద్ధుని అనుయాయులు, శ్రీ శంకరాచార్యులు అవతరించిన సమయం నుండి ఈ గ్రంథం తయారవుతోంది. పూర్వ మతాచార్యులకు యివన్నీ 'సరికొత్త విషయాలు' అనుకుందుకు ఆస్కారం లేదు. భౌగోళికంగా, చారిత్రకంగా ఎన్నెన్ని మార్పులు జరిగినా, పవిత్ర గ్రంథాలు బహు జాగ్రత్తగా ప్రక్షిప్తం అవుతూ వస్తున్నాయి. అనేక తావులనుండి సేకరించిన పుష్పాలు మీ ముందు పుంచుతున్నాను. ఇందులో నా స్వంతం అంటూ ఏమీలేదు. యీ పుష్పాలను ఒకటిగా చేర్చడానికి ఉపయోగించిన 'దారం' తప్ప నేను తీసుకువచ్చింది మరేమీలేదు. అంటారు బ్లావట్స్కీ. మీరు యీ దారాన్ని తెగలాగినా ఆ పూలు తప్ప పొరభాన్ని కోల్పోవు. యీ పుస్తకం ఏదో 'జానపద కథ'లాగా వుంటుందంటే, అంటే అనుకోండి. గతం వర్తమానాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ఉపయోగపడుతుంది. వర్తమానం బాగా అర్థం అయితే, గతం అవగాహన అవుతుంది పూర్తిగా. తప్పలు 'అంచనాలను మీరి' వుండవచ్చును. పురాతనము, చారిత్రకము అయినవిషయాల మనస్సునమ్మటానికి అంగీకరింపకపోవచ్చును. అయినా 'అంతరంగ స్ఫూర్తి' జోడించుకోగలిగితే కొద్దిమంది పాఠకులైనా, ఇందులోని విషయాల కొత్త వెలుగులు కనుగొనగలుగుతారు. అనిగూడా అంటారు ఆమె.

ఈ గ్రంథం ప్రధాన ఉద్దేశ్యాలు యివీ అని చెప్పారు ఆమె :

1. ప్రకృతి అనేది అణువుల యాదృచ్ఛిక కలయికలవల్ల, సముదాయంవల్ల యేర్పడినది కాదు.
2. విశ్వ రచనలో 'మనిషి'కి వున్న యధార్థమయిన స్థానాన్ని తెలియజేప్పడం.
3. అన్నిమతాలకు మూలకందమైన ప్రాచీనసత్యాలు మరింత 'దిగజారుడు' జరగకుండా రక్షించడం.
4. కొంతలో కొంతగా- ఆ మతాలన్నీ ఒకే మూలం నుంచి ఉద్భవించినాయి సుమా అని చూపడం, తెలివిడి చేయడం.

5. ప్రకృతి తాలూకు అధ్యాత్మ (గుప్త) ప్రకృతిని తెలుసుకోవటానికి ఆధునిక నాగరికతలు, సైన్సులు ప్రయత్నం చేయలేదని చూపడం.

మానవాళి నేను అందిస్తున్న కానుక యిది; దీనిని ముందుతరాలవారు బుద్ధిగా పరిశీలించి విలువలు కట్టాలి. ఈ ప్రయత్నంలో నేను యంతమాత్రం కృతకృత్యురాలను అయ్యానో వారే నిర్ణయించాలి- అని సవినయంగా మనవి చేశారు. విజ్ఞానశాస్త్రము, మతము, తత్వశాస్త్రముల సమదర్శన సమన్వయ గ్రంథంగా వర్ణించి దీనిని సర్వదేశ దశాకాలాలకు చెందిన ధియోసఫిస్టులకు- దివ్యజ్ఞానులకు- అంకితం యిచ్చారు.

ఈ పుస్తకం పరిచయ వ్యాసం (Introductory) 'షేక్స్పియర్ (Shakespeare) మహాకవి హెన్రీ V, (Henry V) వాటకానికి ప్రాసినాంధిలోని వాక్యం 'Gently to hear, Kindly to Judge' ఉంటున్నా చాస్తారు మేడం బ్లావట్స్కీ. ఈ వాక్యాన్ని సజావుగా అర్థం చేసుకోవటానికి మనం సుమతీ శతకంలోని ఈ పద్యపాదాన్ని గుర్తుతెచ్చుకోవచ్చును;

'వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన

వినినంతనె వేగపడక వివరింపదగున్....'

ఆ పరిచయ వ్యాసంలో ఇంకా అనేక విషయాల ప్రస్తావన వస్తుంది.

'అబద్ధం కొండ దిగినంత తేలికగా ప్రచారం అవుతుంది.

నిజం ప్రచారం కావాలంటే కొండ ఎక్కినంత కష్టం'

మానవ మేధస్సు దురభిప్రాయాలు, దురూహల నుంచి బయటపడటం చాల కష్టం. విషయాలను కూలంకషంగా పరిపూర్ణంగా పరీక్షపెట్టి చూచుకోకుండా నమ్మడమో, తిరస్కరించడమో చేయడంవల్ల యీ పరిస్థితి యేర్పడుతోంది. రహస్యాలను 'గ్రంథస్తం' చేయడం వల్ల యింకా అవి 'రహస్యాలు' అనడానికి వీలులేకుండా 'బట్టబయలు' అయిపోతాయి.

తూర్పుదేశాలలో ఎన్నో 'ఆప్తవాక్యాలు' వున్నాయి. వాటిలో కొన్ని మటుకే ఇప్పటివరకు బయటపడ్డాయి. ఇంతవరకు జరిగిన ప్రయత్నమంతా జ్ఞానమేరువును ఒక పక్క కొద్దిగా తెరతొలగించి క్షణమాత్రం చూపడమే. తగినంత శ్రద్ధ, ఆదరణ లేనివారికి, అనుమానపు ధూళిలోపడి నలిగిపోతున్న వారికి యుగయుగాలుగా ప్రక్షిప్తంగా పరిరక్షిస్తున్న జీవిత సత్యాలను ఒక్క మారుగా, హఠాత్తుగా తెలియజేప్పడం 'జ్ఞానుల' అభిమతం కాదు.

'జ్ఞానం' అన్ని దేశాలలో, అన్ని నాగరికతలలో, అన్ని కాలాలలో ప్రవర్తిస్తున్నది. కొందరు అర్థులకు యీ జ్ఞాన ప్రసారం జరుగుతున్నది అయితే వారు దీనిని ఇతరులకు విచ్చలవిడిగా యిచ్చివేయటానికి కుదర్చుకొన్నాకొక్కమారు నోరు మెదపటానికైనా అవకాశం వుండదు.

'అర్య అసంగుడు' తన పౌర్వధర్మ రహస్య గ్రంథాలలో, 'ఆది యర్థ' అనే మాటలను వాడారు. పరిపూర్ణ జ్ఞానాన్ని గురించి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడల్లా ఇప్పటికీ మహాయానపాఠ్యము యీ మాటలనే వాడుతుంటారు. ఇది సంస్కృత భాషలోని పదం. అపురూపుడైన భగవంతుని ఉద్దేశించిన 'పదం' ఇది. ప్రాచీనకాలంలోని ఆర్యులు యిదేమాట వాడాలి అప్పుడు 'బ్రహ్మ' అనే పదం వేదాలలోగాని, ఇతర ప్రవచనాలలోగా కనిపించదు. 'పరిపూర్ణమయిన జ్ఞానం' అంతటినీ ఒకే ఒక్క ముక్కల యిమిడ్చి చెప్పాలంటే, ఇటువంటి పదం యెంచుకోక తప్పదు.

దివ్యమయిన అంతరహగాహనకు 'బోధ' అనిపేరు. 'బుద్ధి' అనే అర్థజ్ఞానం. మనుష్యమాత్రునకు అవగాహన అవటానికి వోక మార్గం. ఇది అంటే స్వయంకృషివల్ల, తపన వల్ల యీ జ్ఞానాన్ని పొందడం.

అంతరిక తత్త్వశాస్త్రం అన్ని దేశాల, భాషల మత ప్రసక్తులకు సమన్వయ పరుస్తుంది. సమరసతకు వీలు కలిగిస్తుంది. ఆయా మతాల బాహ్యంగా తొడుక్కున్న అడంబర వస్త్రాలు, పటాజోషభాషల దుస్తుల రీసీవేస్తే మిగిలేది ఒకేఒక మూలాధార సూత్రం. ఈ సూత్రమే పైకి చిలువలు పలుపలుగా ప్రాకి, శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించిందన్నమాట. దేశకాల పరిస్థితులకు అనుకూలంగా ప్రకృతిలో "అతీతమయిన దివ్యతత్త్వము" వుండడం అవసరం. బయటకు కనిపిస్తున్న సూర్యునివలెనే యీ తత్త్వాన్ని కాదనలేము. ప్రకృతిలోని దివ్యతత్త్వమును అంతరిక తత్త్వశాస్త్రం యెప్పుడూ యెత్తిచూపుతుంది. కాకపోతే అనేక మతాలు, మతస్థులు సృష్టించిన "దివ్యతత్త్వము" మటుకు "అబద్ధం" సుమా అని చెబుతోంది. రూపంతో యిమిడిపోతున్న "భగవత్ తత్త్వం" ప్రమాదకరమయినది సుమా అని హెచ్చరిస్తుంది.

ప్రాచీన జ్ఞాన ధర్మములలో ఒక ప్రముఖ భాగం నైతిక సూత్రాలు. ఇవి మనిషి మనుగడకు అవసరం అయిన ధర్మసూత్రాలు. సామాన్య జనానికూడా ఇదే అవసరం. వీటిని చక్కగా అవగాహన చేసుకుంటే, అవలంబించి

లోనికి తెచ్చుకుంటే ఆ తరువాత అంతరిక సత్యాలు మనసుకు తెలిసివస్తాయి. గుప్తమయిన విషయాలవైపు అడుగులు వేయటానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది.

సనాతనము, ప్రాచీనము అయిన జ్ఞానధర్మంలో కొన్ని శకలాలు ఇప్పుడు బహిర్గతం చేయటానికి వరిస్తేటటు అనుకూలంగా వున్నాయి. వస్తుగణ శాస్త్రజ్ఞులు మనసును "ఆది భూత"మయిన విషయాలకు మటుకే పరిమితం చేసి, అధిదైవికమయిన విషయాలను మరుగొన తోసివేయగల ప్రమాదం వుంది. ఈ ప్రమాదం నుంచి మానవాని తప్పించడం కోసం కొన్ని కొన్ని ఆధ్యాత్మిక, అధిదైవిక విషయాలు బయటికి వచ్చాయి. కాలానుగుణంగా లుప్తమయిపోయిన అనేక విషయాలను తిరిగి వెలికి లాగవలసివస్తుంది. ఉదాహరణకు ఋగ్వేదంలో 10,580 శ్లోకాలు (లేక 1028 పాదాలు) వున్నాయి. ఎన్నో బ్రాహ్మణములు, భాష్యులు వున్న యీ శ్లోకాల పూర్తి అర్థం ఎవరికీ అవగాహన కావడం లేదు. దీనికి అవసరమయిన 'శాశ్వతమే' ఎక్కడో పోయింది. "ఓరియంటలిస్టుల"కు దొరకలేదు.

పౌర్వ మతసంప్రదాయ గ్రంథాలకూ ఇదే అవస్థ ప్రాప్తం అయింది. అందుచేత ప్రాచీన మతాలను గురించి యితమిత్తమయిన అభిప్రాయాలు యేర్పరచుకోవడం కష్టం; నిర్ణయాలకు రావడం అసాధ్యము. అయినా వాటిని గురించి సంకుచితము, అసంబద్ధము అయిన అభిప్రాయాలు బహుళంగా ప్రచారంలో వుంటున్నాయి. వాటికేమీ ఇబ్బంది లేకుండానే వుంది.

బహుప్రాచీనము, చరిత్రకు అందని పూర్వ ప్రపంచానికి చెందినది ఈ రహస్యగ్రంథం. ఈ గ్రంథ శకలాలు ప్రపంచంలోని అనేక మతాలలో అక్కడక్కడ నక్షత్రకాంతితో మిణుకుమిణుకుమంటూ వుంటాయి. వేదాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి అవసరమయిన సరంజామా మామూలు దృష్టికి అందకుండా ఎక్కడో నీకటి గుహలలో భద్రంగా వున్నదనే మాట ప్రచారంలో వున్నది. అలాగే అన్ని మతగ్రంథాల విషయంలోకూడా.

భద్రత కోసం చేసిన పనికాని, 'జ్ఞానాన్ని' యెవరికీ అందకుండాచేయాలనే ప్రయత్నం కాదు ఇది.

గ్రహమాలికలు, నక్షత్రాలు, మానవుని తత్త్వాల సోప్తిక విభజన.... ఇవన్నీ బ్రహ్మాండ రచనకు సంబంధించిన రహస్యాలు. ఈ జ్ఞానం వేనుక మహత్తరమయిన శక్తి వుంది. ఆ శక్తి దురుపయోగం అయితే- అశ్రద్ధగా

వాడితే- మానవజాతికి, యావత్తు ప్రకృతి మనుగడకు ప్రమాదం. అందుకోసమే తగిన సమయంలో తగిన మనుష్యులకు జ్ఞాన శకలాలు అందుబాటులోనికి వస్తున్నాయి. వీటిని అందుకోవడం అనే సత్ఫలితాలకు చేరువచేసే అర్హత యేమిటి అని మనం ఆలోచించవచ్చు.

గ్రంథాలు, సిద్ధాంతాలు రహస్యంగా ఉండిపోవచ్చును. లుప్తమై పోవచ్చును. అయితే వాటి సారాంశం మటుకు యోగ్యులైన పెద్దలద్వారా ఉచితరీతిని యెప్పుడూ బయలుపడుతూనే వుంటుంది. రహస్య సమ్మేళనాలలో మహానీయులైన తత్వవేత్తలు కాలానుగుణంగా ఈ సిద్ధాంత ప్రపంచవాలను చేస్తూనేవున్నారు. పైతాగరస్, ప్లేటో మొదలైన గ్రీకు తత్వవేత్తలు ఈ విషయాలనే వివరించారు. సర్వదేశ దశాకాలాలలోను ఈ జ్ఞానం 'అవ్యక్తం'గా వర్తమానం అవుతూనే వుంది. కొత్త విషయాలను వెలువరించిన వాళ్ళను పరించి అనుప్రచారాలు జరగడం, జనం కొత్తరకాల దుష్కర్మలను పోగొట్టేసుకోవడం మానవాళికి అలవాటు అయిపోయింది.

'ఫియోసఫీ' అనేది కొత్తమతమా అని చాలమంది అడుగుతూవుంటారు. కాదు. ఇది 'మతం' సుతరాము కాదు. దాని తత్వచింతనలు నూతన మయినవి అనలే కాదు. ఆలోచనా పరులైన వ్యక్తులు భూమిమీద అనతరించింది మొదలు 'ఫియోసఫీ' రూపుదిద్దుకుంటూనే వున్నది. దీనిసూత్రాలు, అచరణ పద్ధతులు ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రచురణ అవుతున్నాయి- అనుకోవడం సరికాదు. ఎందరో మహానుభావులు ఎన్నెన్నో విధాలుగా నిత్యసత్యాలను ప్రజావళికి చెప్పారు.

అసలు ఎవరైనా యేదేళంలోనైనా కొత్తగా ఒకమతాన్ని 'కనిపెట్టారు' అని చెప్పుకోవడం తప్పు. మత ప్రవక్తలందరూ అనవరతంగా వున్న ఆద్య విషయాలను వివరించినవారే తప్ప కొత్తగా కనిపెట్టినవారు కాదు. అసాధారణము, పరంపరాగతము అయిన సత్యాలను వారు సమకాలీన జనానికి చృష్టికి తీసుకువచ్చారు; అంతే. సత్యములన్నీ ప్రపంచం అంత పాతవి. ప్రవక్తలు వాటికి కొత్త అర్థాలను, అచరణ- అనునయ సూత్రాలను తయారుచేసి ప్రచారంలోనికి తీసుకువచ్చారు. అన్నిదేశాలలో, భాషలలో ఇదే పనిజరిగింది. 'కన్ఫ్యూజియస్' అనే వైనా తత్వవేత్త ఇలా అన్నాడు. 'నేను కొత్త విషయాలు తయారుచేయలేదు. ఏదీ నా స్వకపోల కల్పితం కాదు.

ప్రాచీనులు చెప్పిన విషయాలను యథాతథంగా ముందు తలవారికి అందిస్తున్నాను. ఆ అప్తవాక్యాలలో నాకు విశ్వాసం వుంది. అవంబే నాకు ప్రాణం.'

మేడం బ్లావట్స్కి కూడా 'నేను జ్ఞానవాహికను; కర్తను కాదు. మహర్షుల వాక్యాలు నాకు శిరోధార్యాలు' అంటారు. అంతేకాదు ఈవిషయాల వాస్తవం నాకు తెలుసును. దీనిలో సమ్మకం చిక్కించుకున్నవారి ప్రయోజనం కోసం ఇప్పుడు గ్రంథస్థం చేస్తున్నాను-' అంటారు. సమ్మకం లేనివాళ్ళు కోకొల్లలు. బల్లగుద్ది చెప్పినందువల్ల, వాదోపవాదాలవల్ల యేర్పడేది కాదు సమ్మకం అంటే. ఎవరికివారు పరీక్ష పెట్టి చూచుకొని, స్వావలంబనవల్ల తెలుసుకోవలసిందే. కాదన్నవారిని కసిరికొట్టేదిలేదు. అవునన్నవారిని అందలం ఎక్కించేదిలేదు. సత్యాన్ని ప్రపంచం రెండురకాలుగా సమీక్షిస్తుంది. కూర్చుండేవారు ఈ సంగతులు మనం ఎప్పుడూ విననేలేదుగదా, నిజం అనుకోవడం ఎట్లా- అనుకుంటారు. ఈ గ్రంథంలో విషయాలు ఇంతవరకు నోటిమాటలుగానే మనుషులందరూ అనుకుంటూ వున్నవి కొన్ని; గ్రంథస్థం అయి ఆదరణ- అనాదరణ పొందినవి మరికొన్ని.

జన వాహుళ్యానికి ఇంతవరకు తెలిసివుండని స్లోకాల ఆధారంగా రూపొందించిన అంతరిక సూత్రాలు, సిద్ధాంతాలు ఈ గ్రంథంలో చోటుచేసుకున్నాయి. భాషలకు, భావాలకు ఇంతవరకు అందుబాటులోనికి రానివిషయాలు ఇవి. ఒక్కపట్టున వీటన్నిటినీ అందరూ సమ్మతారని అనుకోవడం కంటే, అందరూ తిరస్కరిస్తారని అవహేళన చేసారని అనుకోవడమే ఉత్తమం. ఈ విషయాలను ఎవరూగంభీరమయిన విషయాలగా సత్యాలుగా, ఆలోచించవలసిన అవసరం వున్నవిగా తీసుకోకపోవచ్చును. ఈ శతాబ్దంలో జరిగేపని యిదే. అయితే రానున్న శతాబ్దాలలో మటుకు పరిస్థితి వేరుగా వుంటుంది. (రహస్యగ్రంథం 1888లో ప్రచురణ అయింది. 19వ శతాబ్దంలో జనం దీనిని చాలామటుకు విడ్డూరంగా చూచారు. 20వ శతాబ్దంలో అదీ యీనలమై యాభై సంవత్సరాలలో దీనిలోని అపూర్వవిషయాలు బహుజన గమనానికి వచ్చాయి. తోసివేయటానికి వీలుకాని శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం తోడై, ఇందులోనివి కొత్తసంగతులు కాదునుమా అనిపిస్తున్నాయి.)

రహస్యగ్రంథం ఈ హాలు, అహోహలతో కూడిన పుస్తకం కాదు. "నిజం" తెలుసుకున్న మనుష్యులు దీనిని ఇతరుల దృష్టికి తీసుకురావాలని చేసిన ప్రయత్నం. దీనిలో వేదాల అవతరణకు ముందునుంచి పున్న విషయాల వివరణం దొరుకుతుంది. కృతకత, కృత్రిమము లేని గ్రంథం ఇది.

గుప్తవిద్యకు సంబంధించిన విషయాలు ప్రతితరంలోను, యుగంలోను తగినమాత్రంగా బహిర్గతం అవుతూనే ఉన్నాయి. తలుపు ఓరవారిగా తెరిచారు. ప్రతి శతాబ్దము, మన కృషికి ఫలితంగా, యీ తలుపు మరింతగా తెరుచుకుంటుంది. గుప్తవిద్య అంటే సూర్యవిశ్వాసం కాదు. గంభీరమైన విషయాలు సహజమంగా బయటపడతాయి. అందరికీ క్రమానుగతంగా "రోచార్చ్య" అవుతాయి.

వాదాపు చూడు సంవత్సరాలక్రితం "వేదా"లను జనం అపహాస్యం చేశారు. హాస్యాత్మకులు, తూర్పుదేశాలవారు కూడా. సంస్కృతభాషను "మృతభాష" అన్నారు. 1820లో మాక్స్ మ్యూల్లర్, ఇతర ఓరియంటలిస్టులు శాస్త్రోత్పత్తి వరకు ప్రపంచం దృష్టివేదాల సహితన భర్తాలవైపు ప్రసరించలేదు.

అంతరంగ సత్యాలను గురించి చెప్పే యే సిద్ధాంత గ్రంథం అయినా ఇంతే. ముఖ్యము, సామ్రాజ్య, వివరణలు, వ్యాఖ్యానాలు దొరికేంతవరకు ఎవరూ వాటివంక కన్నెత్తి చూడరు.

1877లో వాసిన "అయిసిన్ ఆఫ్ వెయిల్డ్" అన్న పుస్తకంలో ఒక చూడు ఉంది. విషయములు పరిపూర్ణముగా తెలుసుకోవాలంటే, తాళపుచెవిని మునుపటిగా తెప్పలని ఉంటుంది - అని. ఆ పుస్తకంలో ఒకచూడు ఉంది. 'రహస్య గ్రంథం'లో రెండవచూడు తిప్పడం జరిగింది. ఈరోజులలో వాడుకగా ఉపయోగిస్తున్న పదాలు, పద్యముగాలు అప్పుడు అంతగా ప్రచారంలో లేవు. ముందు తరాలలో ఈ విషయాలను మరింత ప్రజ్ఞులగా తెలుసుకున్న ఈశ్వర్మి వస్తువు మరికొన్ని విషయాలు, వ్యాఖ్యానాలు ఇస్తాడు. 'గుప్తవిద్య' అనేది ఒకటి ఉన్నది. నై అనది - గుగానదిసరిటి పవిత్ర నదీ తీరాల్లో ఈ విద్య ప్రసారం అవ్వడంగా జరిగింది. యుగయుగాలుగా ప్రచారంలో ఉన్న మతాలు, తత్వవిద్యలు గుణాలభూతిమైన మహాత్మర విషయాలు మధ్యయుగంలో అప్పుడ అయిపోయాయి. అయినా ఇవి ఇప్పుడు తిరిగి పీఠిక చేస్తున్నాయి, మనకురు అర్హులున్నాయి.

ఇలాంటి సిద్ధాంత ప్రాతిపదికకు సంబంధించిన పుస్తకం కేవలం కొన్ని పేజీల పీఠికతో సరిపడదు. ఎందుచేతనంటే 'రహస్య గ్రంథం' కేవల ప్రతిపాదన కాదు. అగమ్యగోచరమైన విషయాల ప్రస్తావన కాదు. ఒక శతాబ్దం పాటు ప్రపంచానికి అవసరం అయిన విజ్ఞానమంతా ఇందులో ప్రక్షిప్తమై ఉంది. ఈ సంగతులు పాడిపాడిగా ప్రజలముందు పెట్టడానికి వీలుకాదు. వరం వరాగతమైన ఈ జ్ఞానం ప్రపంచంలోని వలు తావులలో విస్తరించి ఉంది సుమా-అని ముందు 'భచ్చితం' చేయవలసి ఉంది. పురాతన తత్త్వధర్మనాలు, చరిత్ర పుస్తకాలు, మహర్షుల జీవిత చరిత్రల నుంచి ఎన్నో 'ఉటంకింపులు' అవసరం అవుతాయి. ఈ విషయాలను ఇంతరుపూర్వమే తెలుసుకుని వుండిన మహనీయుల వచనాలు ప్రస్తావించవలసి ఉంటుంది. చరిత్రకు తెలిసిన, విశ్వసనీయమైన పేర్లు చెప్పవలసి ఉంటుంది. పూర్వ రచనలలో వుండిన మార్మికత, సాంకేతికత తెలియపరచవలసి ఉంటుంది. ఇదంతా ఒక్కమనిషివల్ల, ఒక పుస్తకం ద్వారా సాధ్యమయ్యేవదేనా? ప్రపంచ ప్రయాణీకుడికి నాలుగుదిక్కులా విస్తరించిన రకరకాల ప్రయాణాలను గురించి జాగ్రత్తగా విశదపరచటానికి ఇక్కడ ప్రయత్నం జరుగుతోంది. ఓపికతో చదవాలి. జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. ఈ పరిశీలనకు ఫలితంగా సరైన అవగాహన ఏర్పడుతుంది. అనేక దేశాలలో అనేక నామాలతో రూపాలతో ప్రస్తావన దన మూల విషయాలు బహు ప్రాచీనము, విశ్వజనీనము మటుకే రాక ఒకే 'పాదు' సుమా, ఒకే 'కుదురు' సుమా అనే రాతన తప్పనిసరిగా యేర్పడుతుంది. శ్రద్ధానర్తులతో పూర్తి గమనంతో చదవడం అవసరం.

మధ్య యుగాలలో సత్యాన్ని 'అవరణం' చేయటానికి, రూపుమాపటానికి ఎలా ప్రయత్నం జరిగిందో తెలుసుకుంటే తప్ప విషయం చోరపడదు. సత్యస్వరూపాన్ని మనిషి స్మృతుల నుంచి తుడిచివేయటానికి అనేక మతాల పురోహతులు ఎలా శ్రమించారో, ఎలా అవజయం పొందారో తెలియాలి.

సత్యం ఎప్పుటికీ 'రూపు' మారుదు; అంతరించదు. ఎన్ని పుస్తకాలు, వ్రాతప్రతులు, కాటాకు గ్రంథాలు అన్నికీ అవూత అయిపోయినా, పండిత ప్రబాంధులు హత్యలలో అలవాలు అయిపోయినా, శిలాశాసనాలు గాలికి వాచకు చెక్కుచెదరిపోయినా, రైత్యం-బౌద్ధం ఎంతగా దౌర్జన్య చర్యలు జరిపినా, 'సత్యం' మరుగు కాదు. మతధాండముల కత్తివర మాపి మనసులు జరిపినా, 'సత్యం' మరుగు కాదు.

హృదయానికి ప్రయోగించారు. అన్నిటిని సమృద్ధం - లేదా తిరస్కరించడం. ఇదే తెలిసింది సావాన్య ప్రజలకు. అలాకాకుండా, నిదానించి అలోచించి చర్చించడం ఒక మార్గం. అదే శ్రేయోమార్గం.

కాశీ మహారాజ వంశం మకుటాయమానంగా ప్రచారం చేసిన సూక్తి: 'సర్వాన్నాస్తి పరోధర్మః' అనేది. (సత్యమును మించిన ధర్మము మరొకటి లేదు). ఈ సూక్తినే దివ్యజ్ఞాన సమాజం తన మకుటంగా వాడుకుంటున్నది.

ప్రపంచాన్ని అయోమయంలో పడవేసిన అనేక సమస్యలకు ఈ 'సర్వాస్య గ్రంథం'లో సూచనప్రాయమైన సమాధానాలు దొరుకుతాయి.

ఈ సత్య గ్రంథాన్ని ఎలా వ్రాశారో మేడం బ్లావట్స్కీ వివరిస్తారు; చరిత్రకు అందని పుటలలో నుంచి ఈ వివరాలను ఎలా సేకరిస్తారో తెలుసుకోవడం కుతూహలంగా వుంటుంది.

గ్రంథం మొదటి పేజీల్లోనే ఆమె ఇలా వ్రాశారు;

'చరిత్రకు దొరకని అతి ప్రాచీన గ్రంథం - ఒక వ్రాతప్రతి - రచయిత కళ్ళముందు సాక్షాత్కరిస్తోంది. ఆ గ్రంథం నిప్పుకు నీటికి గాలికి 'విరుపం' అవనిది.

ఆ గ్రంథం మొదటి పేజీలో -

'పేజీ అంతా నల్లగా వుంది; పేజీ మధ్య వలయాకారంలో ఒక తెల్లని చుక్క.

తరువాతి పేజీలో ఆ తెల్లని వలయాకారపు రూపచిత్రం. ఐతే ఇప్పుడు ఈ వలయం మధ్య ఒక చిందువు, చుక్క.

మొదటి పేజీలో కనిపించిన చిత్రం శాశ్వతము, కాలాతీతము, నిత్యము అయిన బ్రహ్మాండ స్థితికి సంకేతం. బ్రహ్మాండం ఇంకా నిద్రావస్థలోనే వున్నప్పుడని సూచన.

తెల్లని వలయాకారం నడుమ వున్న చుక్క, ఒక్కొక్క కాలానికి సంబంధించిన బ్రహ్మాండమును సూచిస్తుంది.

వలయాకారం నుంచే అంతా అవిర్భవించింది. అంతా తిరిగి అక్కడికే కుదించుకు పోతుంది. ఇది జ్యోతిలాగ ప్రకాశించే వలయం. దీనిని 'దైవ

వికత' అనవచ్చు. దీని వరిధి మనకు ఎప్పటికీ అర్థం కానిది; వ్యక్తము అయినట్లుగా కనిపిస్తూ వున్నా అగోచరము, అరాపము అయినది.

దానిలో వున్నది 'విరాట్' స్వరూపము.

ఈ రెండూ ఒకటే. అయినా రెంటికీ వ్యత్యాసం వున్నట్లుగా గోచరం అవుతుంది. మానవ పరిణామానికి అందే జ్ఞానం - మనం పొందగల జ్ఞానం - ఇంతవరకే పరిమితమై వున్నది నుమా అని ఒక సూచన, ఇది. ఈ స్థితిలోనే మన్వంతరాలు, వాని సృష్టి ప్రారంభం అవుతుంది. 'ప్రళయకాలం'లో దైవ సంకల్పం అంతా ఇక్కడే సావరించుకుని వుంటుంది. భవిష్యత్తులో అవతరించగల ఎన్నో బ్రహ్మాండాలు ఇక్కడే నిద్రావస్థలో వున్నాయి. అనేక విశ్వముల నిర్మాణం ఇక్కడే ఆరంభం అవుతోంది.

అన్నిటిని ఆవరించి వున్న 'జీవం' ఇదే - ఇది శాశ్వతము. ఇది అగోచరమైనదే అయినా సర్వవ్యాపకము, ఆద్యంత రహితమును. కాలప్రమాణాన్ని అనుసరించి అవతరిస్తూ వుంటుంది. అవతరణల మధ్య వున్న కాలప్రమాణం అవ్యక్తమైన స్వరూపం ఆవరించి పాలిస్తూవుంటుంది. ఇది చైతన్యరహితంగా అనిపిస్తుంది గాని చైతన్యవంతంగానే వుంటుంది. దీనిని గుర్తించగలగడం కష్టం. తనంతతానే అవగాహన చేసుకుంటూ వుంటుంది. (Self-Existing Reality). దీనిని 'అత్యధవుడు' అనడం సబబు.

'బుద్ధి' వికసించి అవగాహనకు అందేటట్లుయితే దీనిని 'విశ్వం' అనుకుంటాము. మన బుద్ధి వికాసానికి అందకపోతే ఏదో 'గంధరగోళం' అని పక్కకు వెళ్ళిపోతాము. నిరంతరమైన ఈ సంచలనాన్ని 'మహాసంకల్పం' (Great Breath) అని చెప్పవచ్చు. మహాపురుషుని ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు అనుకోవచ్చు. సంచలనమే దానికి వున్న సహజసిద్ధమైన గుణం. పైగా - ఈ ప్రపంచం యొక్క నిర్విరామ సంచలనం మనం మననం చేసుకోవాలి. అది రావటానికి, పోవటానికి అవకాశం కల్పించే ఒక గొప్పస్థాయి (లేక స్థితి) ఉంది. దానిపేరు ఆకాశం (Space). సంచలనం వున్న వస్తువును దైవ సంబంధమైనదిగా గుర్తించవచ్చు. ఈ విశ్వంలో సంచలనం లేని వస్తువుగాని స్థితిగాని వుండటానికి వీలులేదు.

మానవుని ప్రారంభ దశనుంచి, ఈ ప్రపంచంలో అతడు 'జీవనం' ఆరంభించి నష్టబినుంచి, సృష్టిలో - ప్రకృతిలో వుండే శ్వాసవల్లనే అతడు

ఈ తాపాన్ని పొందుతూ ప్రపత్నాన్ని గుర్తించడం మొదలుపెడతాడు. వెలుగు-వేడి-తడి- ఈ మూడూ భగవంతుని వ్యక్తరూపాలని ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం చెబుతోంది. ప్రకృతికి, అందులో జరుగుతున్న అంతులేని పరిణామాలకు ఈ మూడూ మూలకారణాలు.

ఒక గోళం నుంచి మరో గోళానికి సంచలనం కలుగుతూ వుండడం వాదా శాస్త్రము, అద్యంతరహితము అయినదే. ఈ సంచలనానికి కారణమేమిటా? శాస్త్రమైన స్థితిగా ఇది ఎప్పుడూ అలాగే నిలిచి వుండి వ్యక్తిహాసంలో ఒకమారు రావడం, మరోమారు పోవడం- అవతరణ, నిష్క్రమణ- జరుగుతూ వుంటాయి. వ్యక్తమైన దానిలో కాలానికి పరిధికి సంబంధించిన రూపాలు వుంటాయి. అవ్యక్తమైనది మటుకు అలాగే అద్యంతరహితంగా శాస్త్రంగా వుండిపోతుంది. వ్యక్తమయినస్వప్తిగా దానిని చూచినప్పుడు అది పరిపూర్ణమైనది; అనంతమైనదానికి ఒక అంశం.

మూలద్రవ్యం ఉచ్ఛ్వాసం చేసినప్పుడు స్పష్టి; నిశ్వాసం చేసినప్పుడు ప్రళయం- అన్నది సామాన్య అభిప్రాయం. ప్రపంచం మనకు 'బాంధవ్యం' వార్తానే వ్యక్తం అవుతుంది. ఈ స్పష్టిలయలు ఎప్పటినుందో 'జరుగు' కున్నాయి. అనంతమయిన స్పష్టి పరంపరలలో ఇప్పుడు మనం చూస్తూ వున్నది- ఇదో చిన్న-లోకం. దీనికి ఆది, అంతం లేవు.

ఏ విధమయిన విశేషణాలు చేర్చటానికి వీలులేని ఆకాశంలో వ్యక్తం అవడానికి పున్న 'ఆకాశం' తయారవుతోంది.

స్పష్టికి అనుగుణమయిన ఆకాశం ఉత్పన్నం అవడంతోటే, దివ్యమయిన మాతృశక్తికి సంబంధించినది- అన్నిటినీ తనలో ఇముడ్చుకునే అనంతఅవ్యక్త స్వరూపం నుంచి ప్రకృతి ఆవిర్భవించిందన్నమాట.

మొదట తెల్లని వలయాకారం, తరువాత ఈ వలయంలో ఒకచిందువు. సదా శాశ్వతమయిన ప్రకృతిలో లింగభేదం లేకుండా, అనంతంగా వుండే ఆకాశానికి ఈ చిందువు ప్రతీక. ముగ్ధ పరిభాషలో దీనికి 'అదితి' అనిపేరు.

మూడవ అవస్థలో ఈ చిందువు 'సరళ రేఖ'గా ఏర్పడుతుంది. అంటే వలయాకారంలో 'వ్యాసం'లా తయారవుతుందన్నమాట. 'జగన్మాత' ఆవిర్భావం అని చెప్పవచ్చును ఈ అవస్థను.

తరువాతి దశలో 'వ్యాసం' నిలుపుగా కూడా తయారవుతుంది. అంటే, వలయాకార ఆకాశంలో నిలుపు, అక్షమలుగా వేర్పాట్లు జరిగినాయి. ఇది జగదావిర్భావానికి సందేతం.

మానవా నూడవ మూలజాతిలోనికి అడుగుపెట్టింది. మానవ 'జీవ' ఆవిర్భావానికి ఇది గుర్తు.

చుట్టూ వున్న వలయం మాయమైపోయి, పొడుగు-వెడల్పు సూచించే 'వ్యాసాలు' మటుకే కనిపిస్తాయి తరువాతి దశలో. మానవ ఆవిర్భావం పూర్తి అయింది సుమీ అనడానికి ఇది సందేతం. మునుపే పూర్తిగా 'ప్రకృతిలో' పొరుగుపడినాడు. నాలుగవ మూలజాతి ప్రవేశం ఆరంభం అయింది ఇప్పుడు. ప్రకృతిలోని పురుషుని అవతరణ పూర్తి అయిందన్నమాట.

మూడవ అంతస్తు- వలయం మధ్య అర్థంగా వ్యాసం ఏర్పడి, రెండు విభాగాలు అయిన స్థితి ఏమిటెలుపుతున్నదంటే; స్పష్టికి సంబంధించిన ప్రభు ఆవిర్భావం జరిగింది- అని. ఈ స్పష్టి అంతా 'జగన్మాత'కు చెందినది. అప్పుడు జగన్మాతకు సంబంధించిన 'ఆరాధన' ఎక్కువగా జరిగింది.

నిలువుగా కూడా వ్యాసం ఏర్పడడం- శక్తి పాతానికి గుర్తు. ప్రకృతి సిద్ధమయిన పరిణామంలో లింగభేదం లేని ఒక జీవశక్తి రెండుగా విభజన అయింది సుమీ- అని.

ఈ 'చిహ్నం' క్రమంగా తిరుగుబడిన 'పంచకోణ తార'గా తయారవు తుంది. అది వామాచారానికి సూచన; కలియుగానికి చిహ్నం కూడా అదే. స్పష్టియొక్క లక్షణం, శక్తుల వ్యవహారం తెలిసినవాళ్ళు భగవంతుని బహుళ రూపాలలో ఆరాధించటాన్ని ఇప్పుడు అర్థం చేసుకుంటారు.

బుద్ధ మతస్తులను, అద్వైతులను 'నిరీశ్వర వాదులు'గా చిత్రించడం మొరపాటు అని ఈగ్రంథం చూపించటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. వారు విశ్వతత్వ వేత్తలు కాకపోవచ్చునుగాని, తమ వాదాలను బోధనలను బహు తార్కికంగా కూర్చారు. వారి మాటలన్నీ హేతువాదానికి కట్టుబడి వుంటాయి. హిందువులు చెప్పే పరబ్రహ్మ; ఇతర వేశస్థులు ప్రచారం చేసిన గుప్తచేత- శక్తులవంటిదే సని అర్థం చేసుకునేట్లుంటే, అన్ని మతములకు 'సారూప్యం' వున్నదని తేలికగా అర్థం అవుతుంది.

పరిధిలేనిది అనుకుంటూ వున్న ఈ విశ్వంలో అనంతము నిర్గుణము అయిన ధర్మాలు ఒకటి కంటే మించి వుండటానికి కుదరదు. స్వయం వ్యక్తమవుతున్న శక్తిని, మరొక విధంగా అనుకోవటానికి కుదరదు.

'ఏకత్వ భావన' ఉన్నప్పుడు ఆయనను వేరే ఒక సృష్టికర్తగా రూపొందించటానికి పూనుకోవడం సబబుకాదు. సృష్టి అంతటిలోను ఆయన ఉన్నాడని అప్పుడు పరబ్రహ్మను ఆరాధించడం గూడా హాస్యాస్పదం అవుతుంది.

మనకు ఉన్న ఇంద్రియ పరిమిత వైఖరిలో 'తత్' అనేది అగుపించదు. అది 'అనాత్మ'గానే వుండిపోతుంది. అలాగాక ఇదంతా సత్యరూపం అనుకున్నప్పుడు సూలతత్వం చక్కగా అవగాహన అవుతుంది. ఈ సర్వవ్యాప్తమైన పరబ్రహ్మంలో లయమై, అవ్యక్తమై ఉన్న భాగం శాశ్వతమయినది. అనేకాలానుగుణంగా బ్రహ్మగా భాసించి సృష్టికి మూలం అవుతుంది.

'బ్రహ్మ' అంటే శ్రీ పురుష సమన్వయ సృజనాత్మక శక్తి. ఈ సృజనాత్మక శక్తి కాలానుగుణంగా విశ్వింగా రూపొంది, మళ్ళీ అంతరిస్తూ వుంటుంది.

'నారాయణుడు' అనంతమైన ఆకాశం మీద తేలుతూ వుంటాడు. ఈయన వ్యక్తం అయినప్పుడు ఈ విశ్వానికి మూలపురుషుడు (Logos) అవుతాడు. ఆయన ఈ ఆకాశం, ఆకాశంలా అనిపించే జలరాశి అయిపోతాడు.

అద్వైతులను నిరీశ్వరవాదులు అనే వాళ్ళందరూ 'మనువు' చెప్పిన విషయాన్ని గూడా గమనించాలి. మనువు లెక్కలప్రకారం బ్రహ్మ సూరు సంకల్పరాల దేవమానకాలం గడిచినతర్వాత 'లయం' అయిపోతాడు; అంతరిస్తాడు. ఈ వంద సంవత్సరాలకాలం మానవ మానంలో మార్పుకుంటే పదిహేను అంకెల సంఖ్య అయిపోతుంది. అయితే ఈ 'లయం' 'అంతర్ధానం కావడం' తాత్కాలికమైనది, పునరవతరణకు దోహదం చేసేది— అన్న విషయం గమనించాలి. తాత్త్వికులు చెప్పే వర్ణనలు యిక్కడ మనకు ఆసరా అవుతాయి.

రహస్యవాదులైన ఆత్మజ్ఞానపరులు (Occultists) అద్వైతవేదాంతులు చెప్పే సూత్రాలతో ఏకీభవిస్తారు. సృష్టికి సంబంధించినంతవరకు వారు ఇలా చెబుతారు :

'పరబ్రహ్మ అనేది ముందు సృష్టించడం, లేక ఈ ప్రపంచం నుండే బ్రహ్మాండంలో ప్రవేశించి దానిని బ్రహ్మగా మార్చి తద్వారా అభివృద్ధిపొంది.

దేవుళ్ళను వ్యక్త ప్రపంచాలను సృష్టించడం- అనేది తత్వసిద్ధాంతాల దృష్ట్యా ఆమోదయోగ్యం అయినవిషయంకాదు. శాశ్వతమైన పరబ్రహ్మ పరబ్రహ్మకు మానసిక స్థూల ప్రతిబింబం, అంశ అయిన అనంత ఆకాశంలో ఎలా ఇమిడి పోతుంది? ఇది ఒక కర్త, కర్మ, అనుభూతులకు అండేమి కాదు గదా?

శాశ్వతమయిన సంపూర్ణత్వాన్ని ఉపహించినట్లుంటే, దానిలోవున్న 'సర్వ వ్యాపక ఏకత్వం', అది శాశ్వతంలో వుండి- వ్యక్తము అవ్యక్తము అవుతూ కాలానుగుణంగా అనేక గోళాలలో, రూపాలలో వస్తూ- అపికల్పాన్ని విచ్చిన్నం చేస్తుంది. ఆకాశం అనేది 'పరిమితులులేని శూన్యం' కాదు; అలాగే 'పరిమితులకు లోనయిన పూర్వత్వము' కాదు. ఈ రెండూకూడాను, భద్ర తత్వ స్థాయిలో ఎప్పటికీ గుర్తు చిక్కని రూపం. ఇది మనస్సుకు 'శూన్యం' గానే గోచరం అవుతుంది. మళ్ళీ సృష్టి స్థాయిలో- వ్యక్తము, అవ్యక్తము అయిన అన్ని రూపాలకు ఇదే 'నిలయం'గా కనిపిస్తుంది. రూపుకడుతుంది. అందుచేత ఇది (Absolute-All) పరబ్రహ్మ-పరాత్పరం. హిందూ సంప్రదాయంలో బ్రహ్మ, విష్ణు అనే రెండుపేర్లు ఈ అంతరిక సత్యాన్ని సూచిస్తాయి. బ్రహ్మ అంటే 'బృహత్' ధాతువునుండి వచ్చినమాట, ఎప్పుడూ ఎదుగుతూ, పెరుగుతూ వుండేది. విష్ణు అంటే 'విన్' అనే ధాతువు నుండి వచ్చినమాట. ఎప్పుడూ అన్నిచోట్లా వ్యాపించేది. ఎప్పుడూ ఎదుగుతూ సర్వవ్యాపకంగా వుండే శక్తి బ్రహ్మ- విష్ణుతత్వం. అనంత ఆకాశానికి, దాని పెరుగుదలకు ఇదే ప్రతీక. రకరకాలదేవుళ్ళు (సృష్టికి అనుగుణంగా వర్తించే వివేకతత్వాలు) ఋషులు, మనువులు, విశ్వంలోని అన్ని అంశాలు- రూపాలు ఈ తత్వం యొక్క 'విభూతు'లు. అంటే దీనిలోంచి వచ్చినవే. అనంత ఆకాశానికి ఇంకొక పేరు వుంది. 'ఏడు హిరల శాశ్వత మాతృ-పితృ రూపం' అని. అవ్యక్తం అయిన స్థాయినుంచి వ్యక్తస్థాయికి రూపాంతరం పొందడంలో ఏడు అంతస్తులు వున్నాయి సుమా అని ఇది సూచిస్తుంది.

ఈ విశ్వం వున్నా లేకపోయినా, సృష్టి స్థితిలోనూ- లయస్థితిలోనూ- ఎప్పటికీ ఉండేది, ఉన్నది, ఉండినది.... యేమిటి?- అని ఒక రహస్యవివరణ గ్రంథంలోని ప్రశ్న.

దానికి సమాధానం 'ఆకాశము' (Space).

ఇదే విషయాన్ని మామూలు మాటలలో చెప్పకోవాలంటే, యిలా అనుకోవచ్చు :

విశ్వాలన్నీబ్రహ్మలోవున్నాయి. బ్రహ్మనుండే ఉత్పన్నం అవుతున్నాయి. తిరిగి బ్రహ్మలోనికే చేరుతున్నాయి.

అవ్యక్తమైన స్థితిలో వున్నప్పుడు : 'బ్రహ్మ' - ఇది అన్నిటిని తనలో ఇముడ్చుకోగల గొప్ప శక్తి.

వ్యక్తస్థితిలో వున్నప్పుడు శ్రీ పురుష సంయోగజనితమైన ప్రపంచం. మహర్షులకు, దీక్షితులకు (Initiates) భగవంతుడు అంటే అవ్యక్త మయిన స్వరూపము; వ్యక్తమైన ప్రకృతీని;

ప్రకృతి అంటే పురుష- ప్రకృతి రూపం అయిన సప్తావరణస్థితి. అవ్యక్తమైన స్థాయినుంచి వ్యక్తస్థాయికి చేరుకోవటానికి ఏడు అవస్థలు గడుస్తాయి.

'భగవంతుడు' అనే భావన ఆధ్యాత్మవిద్య అభ్యసిస్తున్న వాళ్ళకు స్థిరమైన ధోరణిలో వుండాలి. లేకపోతే నిజం కానిది నిజమని, పరిమిత అయినది అపరిమితమని భ్రమపడడం జరుగుతుంది.

సృష్టిలో వున్న 'భగవత్ శక్తి'ని లేదని ఎవరూ అనుకోవడం లేదు. అయితే మనిషి తన 'మూర్ఖత్వంతో' నిర్మించిన భగవంతుడు లేడు అంటున్నారు. భగవంతుడు అనే పదానికి రూపకల్పన చేసి, దానిని సాధనకు ఉపయోగించు కోవచ్చునేమో గాని అదే అనంతము, శాశ్వతము అయినదీ అనుకోవటానికి కుదరదు.

మనుష్యులు తమ 'అహంకారం' వల్లనే తేనేమి, 'అతిశయం' వల్లనే తేనేమి తమ చేతులతోనే, చేతలతోనే మనస్సులోని రూపాలను సృష్టించగలదో అన్నిటినీ సృష్టించారు. మనకు అందుతూ వున్న 'ప్రలోభాలు' ఈ పరిమిత రూపాల నుంచి వస్తాయిగాని, అవ్యక్తమైన ఆ ఏకైక శక్తినుంచి మటుకుకాదు.

ఆధ్యాత్మవాదుల అభిప్రాయం ప్రకారం, మనకు వచ్చే సందేహాలన్నీ వ్యక్తరూపాలనుండే తప్ప, అవ్యక్తమైన ONE LIFE నుండి కాదు. మహా పురుషులుగా పేరుపొందినవారు, ధ్యానబుద్ధులు, ధ్యాన చోహాన్లు, ఋషి ప్రజాపతులు, దేవకుమారులు, సౌరకుటుంబ అధిపతులు, దేశదేశాలలో అనేక పేర్లతో పలువరులే దేవుళ్ళు.... యివన్నీ ఆ వ్యక్తరూపాలు. వారినే మానవుడు 'భగవంతుడు' అనుకుంటున్నాడు.

'ఆత్మజ్ఞానపరులు' ఆదిశక్తిని తాత్త్వికంగా 'మాయరూప'గా మనుష్యుల దృష్టిని ఆవరించే 'మాయ'గా భావిస్తారు. ఈ ఆదిశక్తి మూలప్రకృతి నుంచి ఉద్భవిస్తుంది. 'తత్' మూలరూపం యిదే. బ్రహ్మస్వరూపానికి శ్రీమూర్తి మూలప్రకృతినుంచి ఆవిర్భవించే 'అకాశతత్వం' సృష్టికి సహాయకారి అవుతుంది. ఈ విధంగా 'విశ్వాత్మ భావం' ప్రకృతికి మూలకందంగా వుండి, అధునిక విజ్ఞాన పరిధులకు అతీతంగానే వుండిపోతుంది.

ప్రపంచంలోని అనేక మతాలకు అంతరంగికంగా మూలం ఒక్కటే. కాకపోతే బాహ్యంగా పురాతనమైన మతాలు భారతదేశం మజ్జిదియో, ఈజిప్టు దేశాలలో వ్యాప్తిలో ప్రచారంలో వున్నాయి. వీటినుంచి 'చార్లెయిన్' మతం ఆవిర్భవించింది. అయితే అది యిప్పుడు యెక్కడా కానరాదు. ఇలా అనేక మతాల పేర్లు జాబితాగా ఇస్తూపోతే చివరకు యూదుల మతం వస్తుంది. కేవలం 'మార్మికత' సంతరించుకున్నందువల్ల ఈ మతాలన్నీ ఇప్పుడు కట్టుకథలుగానే కనిపిస్తాయి. విజ్ఞాన శాస్త్రానికి, తర్కానికి అందని తీరులో వుంటాయి. వీటన్నింటినీ సమరసంగా వివరించటానికి ఈ 'రహస్యగ్రంథం'లో ప్రయత్నం జరిగింది.

'రహస్య ప్రశ్నావళి' (Occult catechism) లో ఈ క్రింది ప్రశ్నలు. జవాబులు అగుపిస్తాయి :

"సర్వకాల సర్వావస్థలలోను ఉన్నది యేమిటి?

—ఆకాశం. శాశ్వతమైన అనుపాదక స్థితి.

ఎప్పుడూ ఉండినది ఏమిటి?

—మూలంలోని బీజం.

ఎప్పుడూ వస్తూపోతూ ఉండేది ఏమిటి?

—మహా నిశ్వాసం (Great Breath)

శాశ్వతమైన మూడు ఏమిటి?

—మూడు కాదు. అది ఒక్కటే. అది ఆకాశం."

ఆ ఉన్న ఒక్కటి అవిచ్ఛిన్నమైన వలయం దానికి పరిధిలేదు. అది ఎక్కడా లేదు. ఎక్కడా లేకుండాలేదు. హద్దులు, ఎల్లలు లేని వలయం. ఆ వలయాన్ని ఆవరిస్తున్న ఆకాశం (సమతలం).

మన్వంతర కాలంలో ఈ వలయానికి వ్యాసం (అద్భుగీత) పరబ్రహ్మ
తుంది. అవిభాజ్యమైన విందువు. మన్వంతర కాలంలో ప్రతిచోట తానుగా
వ్యాప్తం అవుతుంది. నిలువుగీత, అద్భుగీత అదే. తల్లి, తండ్రి, ఉపరితలం,
కింద ఆధారతలం అన్నీ అదే. వలయంలో వున్న చిన్నచిన్న వలయాలు
కూడా అదే. శిశువంటిది వెలుతురు, వెలుతురులోని శిశువంటిది, శాశ్వతమైన
నిశ్వాసము- అన్నీ అదే. అంతరంగంలో నుంచి హిమృతుంటూ ఇవతలకు
వస్తుంది; అంతటా వ్యాపిస్తుంది; చరిస్తుంది; మళ్ళీ అంతర్దానం అయి
పోతుంది. సంకోచవ్యాధీచాలు దాని లక్షణాలు. అది వ్యాకోచం చెంది
నప్పుడు 'తల్లి' బహుధా వ్యాపిస్తుంది. సంకోచం చెందినప్పుడు కడుపులో
ఇముడ్చుకుంటుంది. స్వప్న, లయము, మన్వంతరం, ప్రళయం- ఈ రకంగా
జరుగుతాయి. దీజం కనిపించదు, మహాత్తరమైనది. మూలం శీతలమైనది.
వృద్ధిలోను, మన్వంతరంలోను దాని పౌరలు దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తాయి.
తండ్రి వెచ్చదనాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. సంధ్యాసమయంలో ఎన్నో మార్పులు,
చేర్పులు జరుగుతాయి.

మరో విషయం కూడా గమనించాలి.

అధ్యాత్మశాస్త్రం ప్రకారం :

విశ్వరూపభైస్ సూలభూత తత్త్వైశ్చ (Cosmic Elements) మొత్తం
 ఏడు. వీటిలో నాలుగు పూర్తిగా భౌతికమయినవి. అయినవి ఈ ధర్మ, సగ
 భౌతికం. ఇవి నాలుగువ పరిణామ ప్రక్రియలో రూపాంతరమొంది వాయువులో
 కలసివుంది. అందుకు పరిణామ ప్రక్రియలో ఇదే అనిపింపింపడాననిగా
 నాసివుంది. తక్కిన రెండూ సూలభూత శక్తులు. ప్రస్తుత మానవేదమునుబట్టి
 అవిగాహన అయ్యివున్నవి. అరవ, ఏడవ పరిణామ ప్రక్రియలలో క్రమంగా
 కలుపింది అవుతాయి. ఈ ఏడూ ఒకేజీక సూలభూత దవ్యం నుంచి రూపాం
 తరం పొందినవి. పరిమిత పరాకర్షణలు, ఈ ధర్మ, అనాశయా అనిపిలవరానివి
 కాదా శుభరదు వీరివి. అందుచేతననుబట్టి రూపాం దే 'సూలం' గనుక.

అందుకే భవం బాధ్యుడు అధ్యాయులు గారు. స్వస్థాని
మీరు బాధ్యులకు జరిగిన పని పేరు అధ్యాయులు అనుకుంటుంది. పదవ
అధ్యాయుల భవం బాధ్యులకు జరిగినది - అధ్యాయ తత్వా పదవ మున్నా రావ

గారు. అన్ని విషయాలను సాంకేతికంగా అర్థం చేసుకోవాలి. యుగయుగాలలో, కల్పాల అనంతరం కల్పాలలో ఒకేవిధంగా ప్రపంచ్చిత్తే 'ధర్మవైభవం' మొదటి జాతి పురుషుల హృదయాలపైన ముద్రికం అవుతుంది. విశ్వమనస్సు మహత్ (Mahat)కు ప్రతినిధులుగా ఉన్న మహాపురుషులు చేసిన పని ఇది. దీనిని గ్రహించి, గమనించి, అర్థం చేసుకోవడం కష్టమయిన పని. ప్రయత్నం పట్టుకు తప్పనిసరి.

ఈ రచన కార్యక్రమ పూర్తి వృత్తాంతం ఏ దేశ మత గ్రంథాలలోనూ 'యథాతథం'గా విపులంగా దొరకదు. అఖరుకు హిందూ సంప్రదాయానికి చెందిన వద్దర్శనాలలోనూ (సాంఖ్య, యోగ, న్యాయ, మిహంస, వైశేషిక వేదాంతశాస్త్రాలు) ఈ పూర్తి చింతం లభ్యం కాదు. ఈ దర్శనాలన్నింటికీ సమగ్రమయిన స్వరూపం ఏడవ గ్రంథంలో మటుకే దొరుకుతుంది. అదే 'రహస్యగ్రంథం'- గుప్త సిద్ధాంత దర్శనం. వేదాంత గ్రంథాలలో సృష్టికి సంబంధించిన 'మెటాఫిజిక్స్' ప్రస్తావన మటుకే ఉన్నది. ఉపనిషత్తులకు ఇప్పుడు సరికొత్త తాళపుచెవి అవసరం. 'రహస్యము', అత్యగతము ఐన జ్ఞానం ద్వారా అజ్ఞానాన్ని గడిచి గట్టెక్కడము' అని అర్థం ఉపనిషత్తులు అనే హాటుకు- ఇదొక అర్థం. ఉపనిషత్తులలో అనేక రహస్యాలు ఉన్నాయి. ఇవి శృతులలో భాగం. శృతులు, స్మృతులు, వేదాలలో మూడవ భాగం అయిన బ్రాహ్మణములకు అనుబంధ విషయాలు ఇవి.

ఒరియంటలిస్టులు 150 ఆపనిషత్తులు పున్నాయంటారు. దాదాపు
మూడువేల సంవత్సరాలక్రితం వీటి కూర్పు జరిగిందంటారు. నిజానికి ఇందులో
అయిదో పంతు మేరకయినా ఆపనిషత్ గ్రంథాలు ఇప్పుడు లభ్యం కావడం
లేదు.

యూదులు జై చిల్కు 'కబలా' సిద్ధాంతం ఎటువంటిదో వేదాలు ఈ విషయాలకు అలాంటివి. వేదాలలోని రహస్యాలను- గుప్తము గుహ్యము అయిన వాటిని ఈపనివత్తులు వివరిస్తాయి. బ్రహ్మాండ రచన ఎలా జరిగిందో భగవత్ తత్త్వము యేమిటి, ఆత్మయొక్క వివిధ అవతరణలు, మనసు-బ్రహ్మము ఈ రెంటి పరస్పరాశ్రయము.... యిలాంటి విషయాలు యెన్నో ప్రస్తావన అవుతాయి. ఒక్కముక్కలో చెప్పాలంటే మానవ విజ్ఞానికి తుది మోదలు అదే. బుద్ధుని కాలం నుంచి ఆ వివరణలు ఇవ్వడం మనవివేకం.

అవి పురాతన కాలానికి సంబంధించినవి. వాటి 'అసలు' స్వరూపం ఇప్పుడే లభ్యం కాదు. సగం టుటుకు తిరగవ్రాస్తే వ్రాశారేమో, సంక్షిప్త పదపద్య టుటుకు విధానకంగా జరిగింది.

వేదాలు ముందు దేవాలయ పురోహతుల అధీనంలో వుండేవి. కాలానుగుణంగా యివి ఇతరుల చేతులలో పడిపోతున్నవన్న భయంతో వీటిని తిరగ వ్రాయడం, దుర్బరప్రయోగాలు (Blinds) చేయడం, చాచివేయడం మొదలైన ప్రక్రియలు తటస్థించాయి. అసలు రహస్యాలు 'దీక్షితులు' (Initiates) అయిన వారివద్ద ప్రక్షిప్తంగా వుండిపోయినాయి. ఆదిశంకరులు ఈ పనిషత్తులకు వ్యాఖ్యానాలు వ్రాశారు. ఈ 'భాష్యాలు' ఇప్పుడు యథాతథంగా వున్నాయనుకోవటానికి వీలులేదు; మూల విషయాలు యే కొద్దిమందికో ఈన్నది వున్నట్లుగా గోచరం అవుతాయి. ఈ కొద్దిమంది బహు కొద్దిమంది అవుతారు. కాలానుగుణంగా భాష్యాలు వక్రస్థితులు పొందుతాయి.

సృష్టికి సంబంధించిన యే విషయాన్ని యెవరు వెలికి తీసినా బయట పెట్టే ప్రయత్నం చేసినా, జనసందోహం నుంచి అభ్యంతర వాక్యాలు వస్తాయి. తిరస్కారాలు యెదుర్కోవలసి వస్తుంది.

ఈ ప్రసక్తులన్నీ యదార్థమైనవని, కల్పన అనేది లేక మాత్రమైనా లేవని చెప్పగలగడం సాహసం అవుతుంది. యథార్థాలు వున్నాయి, నిజమే. వాటిని తిరస్కరించడం అసాధ్యం. విషయాలు అగ్రాహ్యం అయినవి గనుక వాటిని వివరించేటప్పుడు 'భాష తాలాకు అల్పత్వం' కొట్టవచ్చినట్లు కనిపిస్తుంది. వివరణలన్నీ స్పష్టంగా యే మాత్రము సంభిగ్ధం లేకుండా చెప్పగలగడం అసాధ్యం.

రహస్య గ్రంథంలో ప్రతిపాదితమయిన విషయాలు యుగయుగాలుగా, చల్లాలుగా మానవజాతి సంతరించుకుని భద్రపరుచుకొన్నటువంటివి. పురాణాలలో సాంకేతికంగా- మార్మికంగా- చెప్పిన బ్రహ్మాండ రచనను గురించి ఇక్కడ ఎన్నో మహత్తర వివరాలు ఇవ్వవలసి వుంది.

సర్వదేశ దశాకాలాలలోను దీక్షితులకు, మహాస్మిత పురుషులకు మట్టుకే లభ్యం అవుతూ వుండిన అంతరిక విషయాలను సామాన్యజనానికి అంగీకారదోహద్యం అయేట్లుగా చెప్పడమే ఇప్పుడు ఈ గ్రంథం ద్వారా జరిగిన పని.

ప్రకృతిలో అనేక శాఖలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క వానిలోనూ సర్వదేశ దశాకాలాలలోను ఎందరో దీక్షితులు, అపార్థి కలవారు అనేక విషయాలను కనుగొన్నారు. ఒకరు కనుగొన్న విషయాన్ని ఇతరులు కూడా సరిపోల్చి చూచుకుంటున్నారా లేదా అనిగూడా గమనించారు. దాహ్యము, మానసికము, ఆత్మికము అయిన అంతస్తులలో ఒకరికి తోచిన సంగతి మరి ఇతరులు కూడా పరీక్షించి నిగ్గు తేల్చుకుని 'నిజం' అని ఆమోదించడం అనేది ఈ సూత్రం. దీనిని అనుసరించి, ప్రకృతి సత్త్వాలు అనేకులచేత పరీక్షించి లోనైనాయి. పరీక్షించబడి ప్రచారంలోనికి వచ్చాయి. అన్నిటికీ కారణం అయిన 'సమగ్ర జన్య పదార్థ తత్వం' (Absolute Divine Substance) ఒకటి ఉన్నది నుమా- అనేది ఇటువంటి సూత్రాలలో ఒకటి. పదార్థ తత్వం అంతర్లతంగా వుంటుంది. అగోచరంగావుంటుంది. ఒకదానినుంచి మరొకకాకానికి, చాన్ని వెతుక్కుంటూ వెడతూవుంటే ఆ తత్వం మనసుకు పొడగడుతుంది. దీనిని ఆది, అంతులేవు. సామూహికమైనది. కనిపించనిది, కనిపించేది కూడ ఇదే. అంతటా విస్తరించివున్న సత్యం. వ్యక్తిగా రూపుకట్టుకున్నదికాదు, అన్నిటిని- అందరినీ తనలో ఇముడ్చుకున్నది. అవ్యక్తమైన స్థితే (రూపుకట్టుకోకపోవడమే) ఈ తత్వం యొక్క ప్రధాన సూలభూత విశేషం. ఇది విశ్వంలోని ప్రతి అణువులోను ప్రక్షిప్తమై ఉంది. విశ్వమంతా ఇదే.

రహస్య గ్రంథం మొదటి భాగం Cosmogonesis. ఇది బ్రహ్మాండ రచనకు వర్తన. రెండవభాగం Anthropogenesis. ఇది మానవ నిర్వాణానికి పరిణామ ప్రగతులకు వర్తన.

మొదటి భాగం 7 ఖండికలకు (Stanzas) వ్యాఖ్యానం అయితే రెండవది 12 ఖండికలకు భాష్యం.

మన నిజస్వరూపం యేమిటి?

ప్రవృత్తి నివృత్తులు ఎలా ఏర్పడినాయి?

జీవితాన్ని తిరస్కరించి తుష్టి భావంతో కూకడం సమంజసమా? లేక జీవిత గమనాన్ని అర్థం చేసుకుని అవకాశాలను విస్తరింపజేసుకుంటూ వీజవతుగా వున్న సామర్థ్యాలను పరిపూర్ణంగా వికసించేట్లు చేయడం మరింత సమంజసమా?

బ్రహ్మాండ రచనతోపాటు, మనిషి తననుగురించి తాను తెలుసుకోవడం అవసరం. రహస్య గ్రంథం ఈ సౌకర్యాన్ని కూడా కలుగజేస్తుంది. మనిషి లోను, సకల జగత్తులోను ఓ నూతన తేజం- చైతన్యం. ఉద్భవించేయడం. పరిణామ ప్రక్రియలో ప్రధానమైన అంశం- అని రహస్య గ్రంథం, దానికి ఆలవాలమైన సనాతన సంప్రదాయం స్పష్టపరుస్తోంది.

మానవ పరిణామ ప్రక్రియలోని 'భౌతికత' మూలకందమైన విషయం, గతంలోని మనుష్యులు, వారి అలవాట్లు, ఆలోచనలు ఇవన్నీ మనలోనూ విడదీయరాని భాగంగా వున్నాయి. అంతేకాదు. భవిష్యత్తులో ప్రభవించే పూర్వస్వరూపం తాలూకు ధాయలు కూడా ఇప్పుడు మనలో ఉన్నాయి.

మనం భగవత్ స్వరూపులం.

ముందు కాలాలలో భగవంతుళ్ళు మనమే.

ఆ భగవదంశ ఇప్పుడు మనలో ఉన్నది.

ఆ అంశంతోపాటు కొంత రాక్షసత్వం, కర్కశత్వం కూడా వున్నాయి. అసుర లక్షణాలు- మానవ, దైవలక్షణాలు మనలో ఇప్పుడు వున్నాయి. భగవంతుడు మనిషిగా రూపుకట్టుకున్న సందర్భాలు అన్ని దేశాల చరిత్రల మత సంప్రదాయాలలో విస్తారంగానే వున్నాయి. అలాగే మనిషి భగవంతుడు అవుతాడు సుమా- అనే సూచనలు కూడా వున్నాయి.

రహస్య గ్రంథం ప్రతిపాదించే విషయం ఏమిటంటే- విశ్వనిర్మాణంలో ఉపయోగించిన అణువులు (ఎలిమెంట్స్)- తన్మాత్రలు-మనిషి నిర్మాణంలోనూ విధాయకంగానే వున్నాయి. ఆధునిక శాస్త్రవిజ్ఞానం ఇంకా ఈ విషయాన్ని పరిశీలించి తెలుసుకోవలసి వుండగా, మానసిక తత్వశాస్త్రం కొంతలోకొంత గ్రహించగలిగింది. మానవులలో ప్రతిదీ- విశ్వంలోవున్న ప్రతి చిన్న అంశము ప్రక్షిప్తంగా వున్నది. మనిషే సృష్టి అంతటికీ 'ప్రమాణం', కొలమానం (Measure of Things).

మనలో వెనుకటి పరిణామ చరిత్ర తాలూకు చిహ్నాలు, శేషాలు కూడా వున్నాయి. అంటే భూతభవిష్యత్తులకు నిలయం అన్నమాట మనం. ఈ మాట రూపాలకేగాదు, వైఖరులకు, విధానాలకు లక్షణ లక్ష్యాలకు వర్తిస్తుంది.

మనిషి సమూహ ఏమిటి?

'స్వర్గధామంలోని మూర్తిమంతస్థితి' (Heavenly man) అంటుంది రహస్యగ్రంథం.

పరిపూర్ణంగా భగవత్ స్వరూపాన్ని వికసనం పొందటానికి అత్యున్నత స్థాయికి చేందిన దైవసంపన్నమూర్తులు సైతం మానవాకారాలు తొల్పాలి. మానవులు అంటే ఈ లోకంలో మనకు తెలిసిన మనుష్యుల రూపురేఖావిలా సొలకు మటుకే పరిమితమయిన జీవులు కాదు. ఇతర గోళాలలో మానవులు ఎలా వుంటారో మనకు ఇప్పుడే తెలియదు. ద్రవ్యాన్ని- శక్తి, సంపన్నతను (Matter and Spirit) సమపాళ్ళలో రంగరించుకున్న జీవులు నాలుగవ మూలజాతి మధ్యకాలంలో తయారయినారు. వీరు 'స్వయం వ్యక్తత' ద్వారా దైవసంపదను పరిపూర్ణంగా ఆవిర్భవించుకోగలరు.' అని మేడం బ్లావట్స్కీ స్పష్టపరిచారు.

సృష్టిలోని అనేక రహస్యాలను యథాతథంగా అందుకుందుకు, అర్థం చేసుకుందుకు ఈ తరంలోని మేధస్సు ఇంకా తగినంతగా ఎదగలేదు- అన్న అభిప్రాయం ఆమె అనేకమార్లు గుర్తుచేస్తారు.

అలాంటి సునిశితమైన మేధస్సు- మనస్సు- ఎలా వుంటుంది? దాని స్వరూప స్వభావాలు యేమిటి? సత్యసందర్శనానికి, జ్ఞానసాక్షాత్కారానికి అనువయన మనసు ఎలాంటిది?

అటువంటి 'మనసు' తయారవటానికి అవసరమయిన శిక్షణ కూడా 'రహస్య గ్రంథం'లో వున్నది. ప్రస్తుత ప్రపంచ తీరులలో రీతులలో వున్న ఆలోచనా ధోరణి, వైఖరి ఎటు ప్రయాణం చేస్తోంది? ఈ ప్రయాణం ఏదైనా పద్ధతిలో నడుస్తున్నదా?— ఈ రకమయిన ప్రశ్నలు ఇందులో వివరంగా చర్చించారు.

శ్లోకాలలో అనేక విషయాలు సాంకేతికంగా చెప్పడం జరిగింది. వీటి మార్మికత గురించి ఆలోచించారు. భౌతిక స్థాయికి చేందిన మెదడు అర్థం చేసుకోగల సంగతులకంటే ఎంతో మిన్న అయిన విషయాలు ఈ శ్లోక పాదాలలో వున్నాయి. మనిషిలోని అంతశ్శక్తులకు, సామర్థ్యాలకు మాత్రమే అర్థం అవుతాయి అవి. అంతఃస్ఫూర్తికి మటుకే అందుతాయి— కొన్ని సంగతులు.

'మనిషి' అంటే ఏడు ఆకుల సముదాయం (సప్తవర్ణ)

'విశ్వాన్ని అంతటినీ ఆలింగనం చేసుకోగల మనస్సు' అంటారు మేడం బ్లావట్స్కీ ఈ పరిపూర్ణతను. మన ఆలోచన క్షేత్రాలకు అందినా, అందక పోయినా 'చైతన్యం' మూడు రకాలుగా మనకు సూచితమవుతుంది.

1. భావనా ప్రపంచం
2. ఆదర్శప్రాయమైన క్షేత్రం
3. అకళంకమయిన దైవీ-ఆధ్యాత్మ క్షేత్రం.

మనస్సు ఒక సరికొత్త ఆలోచనా ప్రక్రియను మళ్ళించటానికి దాని నుంచి పాకుకుంటూ వెళ్ళి అంతఃస్ఫూర్తి (Intuition) పొందటానికి ఈ గ్రంథం ఉపకరిస్తుంది. దీని లక్ష్యం అదే.

మనలోని చైతన్య క్షేత్రం సరికొత్త రూపు కట్టుకోవాలి. ప్రస్తుతం మనం చిక్కుకుపోయివున్న వస్తుప్రధానమయిన ప్రమాణాలనుంచి గుణప్రధానమయిన తీరాలకు చేరుకుంటాము. గుణాలనుంచి రూపలావణ్యాలకు ఆతర్వాత 'అ-రూపస్థితి'కి ఎదుగుతాము. నిజానికి ఇది ఎదగడం కాదు. ఇప్పుడు వున్న సంకుచిత-ముడుచుకుపోయిన స్థితి-విడివడుతుంది. సంకుచితస్థాయి సువిశాలం అవుతుంది. 'సర్వమూ తానే' అన్న గుర్తు, గమనం దొరుకుతుంది. సృష్టి అంటే అనేక వస్తువుల, విషయాల సముదాయం కాదు. అన్నీ ఒక్కటే. అంతటా ఆవరించివున్న ఒకే ఒక వస్తువు మనకు భాగాలుగా, ఖండాలుగా కనిపిస్తోంది. కొన్ని భాగాలు కనిపించడంలేదు. కనిపించని భాగాలు, భావీలు భాసిస్తూ కనిపిస్తున్న వస్తువులను వేరువేరుగా రూపొందినట్లు అనిపించేటట్లు చేస్తున్నాయి.

Existence is one thing- ఉన్నదంతా ఒక్కటే సుమా ! అన్న విషయం మనం ఆలోచించి గమనించటానికి, కృతార్థులం అవటానికి ప్రయత్నం చేయవచ్చు.

అంధ విశ్వాసాలు, దురభిప్రాయాలు, మోసపరిచే అజ్ఞానం అనే విషయాలను తెగనరికి, మానవ మేధస్సును ఈ కొత్త ప్రాంగణం వైపు దృష్టి సారించేందుకు 'రహస్య గ్రంథం'లో ప్రయత్నం చేశాను- అంటారు ఆమె. యుగాల తరబడి మనుషుల మనస్సులలో పేరుకుపోయిన కాలుష్యం అంతా దుబురుకుంటేగాని ఆంతరికవిషయాలను తెలుసుకునే సామర్థ్యం అంకురించదు. మనుష్యులను ఇందుకు తయారుచేయడమే నేను చేస్తున్న పని- అని ఆమె వచేపదే గుర్తవేస్తారు. సవినయంగానూ, సామ్యభారాల్తోనూ. అందుచేతనే ఈ రహస్యగ్రంథం కేవలం ఈ శతాబ్దానికి గాక, రానున్న శతాబ్దాలకూ కరదీపిక, జ్ఞానప్రదోధ శాస్త్రం అవుతోంది.



దివ్యజ్ఞానానికి తాళపు చెవి (THE KEY TO THEOSOPHY)

దివ్యజ్ఞాన సమాజం ప్రారంభమయిన రోజులలో దానిని గురించి, దాని తత్త్వదర్శనాన్ని- చరిత్రను- ఉద్దేశ్యాలను వివరంగా తెలిపే పుస్తకాలు లేవు. వ్యవస్థాపకులు ఇచ్చే ఉపన్యాసాలు, ప్రసంగాలు మటుకే ఆధారం.

అనేకులు వివరాలు కోరుతూ ఉత్తరాలు వ్రాసేవారు. మేడం బ్లావట్స్కీ స్వయంగా తానే అన్నిటికీ బదులు వ్రాస్తూ వుండేవారు. కల్నల్ ఆల్కాట్ ఒక్కరే ఆమెకు సహాయకారి. తరువాత తరువాత చాలమంది 'సహాయకులు' పోగయినారు.

వ్యక్తిగతంగా ఉత్తరాలు వ్రాయడం చాలదు గనుక ఆమె అనాటి పత్రికలలో సుదీర్ఘమయిన వ్యాసాలు వ్రాసేవారు.

'అభిప్రాయాల' ప్రచారం కోసరమే ఆమె బొంబాయి వచ్చిన తర్వాత 'ది థియోసఫిస్ట్' అనే పత్రికను ప్రారంభించారు.

లేఖకులు వ్రాసిన ఉత్తరాలు, సమాధానాలు అందులో ప్రచురణ అవుతూ వుండేవి.

ఈ అనుభవం పద్నాలుగు సంవత్సరాలు గడిచిన తరువాత ఆమె ప్రోత్సాహకరమాలిక రూపంలో The Key to Theosophy అనే పుస్తకాన్ని 1889లో ప్రచురించారు.

'దివ్యజ్ఞానం అంతటినీ తెలిపే సమగ్రమయిన పుస్తకం కాదు ఇది; ప్రగాఢ అధ్యయానికి తలుపుతెరిచే తాళం చెవి మటుకే' అన్నారు ఈ పుస్తకం ముందు మాటలో.

ఇంకా ఇలా అన్నారు;

'మానసికంగా సోమరులయిన వారికి, దివ్యజ్ఞానం ఎప్పటికీ కొరకరాని కొయ్యగానే వుంటుంది. మానసిక, ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలలో స్వప్రయత్నం వల్లనే ఎవరయినా ఉత్తీర్ణులు కాగలుగుతారు. రచయిత చదువరుల తరపున

అన్ని ఆలోచనలు చేయలేదు ఎందరో పంపిన ప్రశ్నలు నాకు పుస్తక రూపంలో తయారుచేయటానికి దోహదం చేసినాయి.

ఈ పుస్తకంలో పద్నాలుగు ప్రకరణాలు ఉన్నాయి.

1. దివ్యజ్ఞానము - దివ్యజ్ఞాన సమాజము - పదాల అర్థవివరణ.
2. బహిరంగ అంతరిక దివ్యజ్ఞానం
3. దివ్యజ్ఞాన సమాజం పనిచేసే తీరు
4. సమాజానికి దివ్యజ్ఞానానికి ఉన్న సంబంధం
5. దివ్యజ్ఞాన మూలనూత్రాలు
6. ప్రకృతి-మానవుడు; దివ్యజ్ఞాన వివరణ
7. మరణానంతర స్థితుల వివరణ
8. పునర్జన్మ గురించి
9. కామలోకం, స్వర్గం
10. మనస్సు - దానివైచిత్ర్యం, విధానం
11. పునర్జన్మలోని మార్మిక వివరాలు
12. అనుభవ దివ్యజ్ఞానం అంటే ఏమిటి?
13. దివ్యజ్ఞాన సమాజాన్ని గురించిన అపోహలు
14. దివ్యజ్ఞాన "మహాత్మ్యం"

ముగింపు వ్యాసం: సమాజ భవిష్యత్తు

ప్రశ్నోత్తర రూపంలో పుండడం వల్ల విషయ వివరణకు ఎక్కువ అవకాశం కలిగించిన పుస్తకం ఇది.

పుస్తకంలో చివరి అభిప్రాయం ఇలా ఉంది.

'మానవ పరిస్థితిని, స్థితిగతులను మెరుగుపరచటానికి పూర్వం ఎన్నో సంస్థలు వచ్చాయి. వాటన్నిటికంటే ఇప్పటి మా ప్రయత్నము - దివ్యజ్ఞాన సమాజస్థాపన. విజయవంతం అవుతే, ఇది ఇరవైయవ శతాబ్దంలో కూడా సంఘటిత శక్తిగా ఉండి తేజోవంతంగా పనిచేస్తుంది. ఈసమాజ ప్రతిపాదనల ఫలితంగా మానవ మేధస్సు, హృదయము మరింత వికసించి పవిత్రవంతం

అవుతాయి. దురూహాలు అంధవిశ్వాసాలు కొంతవరకయినా తొలగిపోతాయి. సత్యాన్ని మరింత విస్తృతం చేయగల భావినాయకునికి ప్రపంచం స్వాగతం పలుకుతుంది. అతడు తన అభిప్రాయాలను సూటిగా ప్రజల హృదయాలకు అందించగలుగుతాడు. అందుకు తగిన భాష, పదజాలం, ప్రక్రియ, సంస్థ మేం తయారుచేసుకుంటాను. అతని దారిలో ఎదురయ్యే ముళ్ళను, ప్రమాదాలను తొలగించాం.... దివ్యజ్ఞాన సమాజం తన ఉద్దేశ్యాలను, కార్యక్రమాలను చక్కగా నిర్వహించగలిగితే ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దం ఇప్పుడున్న పరిస్థితులతో పోల్చిచూస్తే, "స్వర్గభూమి"గా తయారవుతుంది. నా అంచనా ఎంతవరకు సమంజసమైనదో మీరే గమనించండి.

అంతరిక సత్యాల పరిపూర్ణ వివరాలతో తలలు బద్దలు కొట్టుకునే ఓపిక, తీరిక లేనివారికి ఈ పుస్తకం దివ్యజ్ఞాన సూత్రాలను తెలుసుకునేందుకు బహు తేలిక అయిన, సులభమైన అధ్యయన గ్రంథం.



అంతర్వాణి (THE VOICE OF THE SILENCE)

దివ్యజ్ఞాన యోగ గ్రంథంగా ప్రచారంలోవున్న (The Voice of the Silence) అనే పుస్తకాన్ని మేడం బ్లావత్స్కీ 1889లో ప్రచురించారు.

ప్రాచ్యదేశాలలో గుప్తవిద్యను అభ్యసించేవారికి అధ్యయన గ్రంథాలు (Book of the golden Precepts) అనే పేరుతో ప్రక్షిప్తంగా వున్నాయని దానిని వారు తప్పనిసరిగా చదవాలని ఆమె చెబుతారు.

దీనిలోని బోధనలు దివ్యజ్ఞాన సమాజకులకు ఆమోదయోగ్యంగా ఉంటాయి గనుక ఈ పుస్తకం తయారుచేస్తున్నాను, అంటారు.

(Book of the Golden Precepts)లో దాదాపు తొంభై ఖండికలు వున్నాయని, దీనిలో తమకు ముప్పై తొమ్మిది వరకు కంఠతా వచ్చునని ఆమె చెబుతారు.

తమ సోదరికి వ్రాసిన ఒక ఉత్తరంలో 'ఈ పుస్తకాన్ని ఒక తెలుగు పుస్తకం నుంచి ఇంగ్లీషుకు అనువాదం చేసి వ్రాశాను,' అని గూడా ఆమె చెప్పారు.

పుస్తకం అంతా సూత్రప్రాయంగా, కవిత్వ రీతిలో సులభంగా చదువుకుండుకు వీలుగా వుంటుంది. దీని బోధనలు మనిషికి అంతరేంద్రియజ్ఞానం కలిగించడంతోపాటు, నిర్వాణస్థితికి జీవన్ముక్త స్థితికి తీసుకుపోతాయి.

ఈ పుస్తకం మూడు భాగాలుగా విభజన అయివుంది.

1. అంతర్వాణి
2. రెండు మార్గాలు
3. ఏడు ఆవరణలు

మొత్తం సూత్రాలు 316 అయితే, ఈ సూత్రాలలో ఉపయోగించిన వేదాంత వదాలు- నూటపందొమ్మిదింటిని మరింత వివరిస్తూ చివరి టిప్పణి కూడా యిచ్చారు.

ప్రగాఢ సత్యాల సాధనకు ప్రోత్సాహం యిచ్చే పుస్తకం యిది. ఆ జీవితకాలంలో ప్రచురణ అయిన చివరి సమగ్ర పుస్తకం కూడా యిదే.

తత్త్వదర్శనం

దివ్యజ్ఞానం - దివ్యజ్ఞానులు
ఆధునిక విజ్ఞానశాస్త్రం గురించి
ధ్యానవాహిక
సువర్ణసోపానములు
భావ పరంపర
విజ్ఞానఖని - తరగని గని
ప్రబోధక తారకం

దివ్యజ్ఞానం-దివ్యజ్ఞానులు

దివ్యజ్ఞానం అంటే ఏమిటి? (THEOSOPHY)

దివ్యజ్ఞానులు అంటే ఎవరు? (THEOSOPHISTS)

—ఈ రెండు ప్రశ్నలు మేటిం బ్లావట్స్కి తత్వదర్శనానికి మూల ప్రశ్నలు. వీటికి సరిగా సమాధానం తెలుసుంటే తప్ప మనం అమె తత్వదర్శనాన్ని నిష్పక్షపాతంగా అర్థం చేసుకోలేము.

దివ్యజ్ఞానం అంటే భగవంతుడి గురించిన జ్ఞానం అనీ, దివ్యజ్ఞానులు అంటే దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో సభ్యులయినవారనీ సామాన్య అర్థం చెప్పుకోవడం తేలిక. కాని ఈ అర్థం తగినంత బలమైనది కాదు. ప్రామాణికమైనది కాదు.

దివ్యజ్ఞానం అనేది (Theosophy) అనే ఇంగ్లీషు మాటకు తెలుగు అర్థం కూడా వాడుతూ ఉంటుంది. దీనికే బ్రహ్మజ్ఞానం, సనాతన ధర్మం, ఆత్మ విద్య, తత్వాన్వేషణ- యిలాంటి అనురూప పదాలు గూడా మనదేశంలో వాడుకలో వున్నాయి.

Theos; Sophia అనేవి గ్రీకు భాష పదాలు. వీటికి అర్థం భగవంతుని సంబంధమైన, జ్ఞానము అనే అర్థాలు- సూటిగా చెప్పకోవచ్చు. ఈ పదాల అర్థాన్ని తాత్త్వికపరంగా వివరించి చెప్పడానికి మేడం బ్లావట్స్కి అనేకమార్లు ప్రయత్నం చేశారు. ఎన్నో వ్యాసాలు వ్రాశారు.

'ధియాసఫిస్ట్' అంటే భగవంతుడిని గురించి ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రకటించేవాడు, భగవత్ కార్యాలను గురించి వివరించ బూనుకునేవాడు అతనికి దీనిని ఎవరూ చెప్పి పంపలేదు, కేవలం తన ఆలోచన ఆలంబనగా తన స్ఫూర్తి ఆధారంగా ఈ వివరణలన్నీ ఇస్తాడు- అని వాఘన్ (Vaughan) అనే ఆయన చెప్పిన వివరణ, నిజాన్ని కాస్త దగ్గరగా వస్తుంది, అంటూ బ్లావట్స్కి.

ధియాసఫీ, ధియాసఫిష్టులు అనే మాటలు మనిషి ఈ భూమిమీద తన ఆలోచన ప్రారంభం చేసినప్పటినుంచి వున్నాయి, అంటారు అమె.

ముండిప శతాబ్దంలో అమోనియస్ సకస్ (Ammonius Saccas) అనే సవ-ప్లేటనిక్ స్కూల్ ప్రారంభకుడు ఈ పదాన్ని ప్రచారంలోనికి తీసుకు వచ్చాడు. అప్పటికి ప్రచారంలో వున్న అన్ని తత్వదర్శన మార్గాలను సమన్వయపరచడం ఆయన ఉద్దేశ్యం. ఈ విశాల విశ్వాన్ని పాలిస్తూ ఒక మూలతత్వం వున్నదనీ, దానికి కొన్ని నియమలు వున్నాయనీ, అన్నిమతాల- సంప్రదాయాలు ఈనియతిని అనుసరించే యేర్పడినాయి గనుక సైకి కనిపించే విధేదాలను పెద్దగా చేసి స్రజలు వాటికోసం పోల్లారుకోకుండా సమరసంగా చీవించాలని ఆయన ఉద్దేశించాడు. ఆయన స్కూల్లో బౌద్ధసంప్రదాయాలు, వేదాంత చర్చలు, ఈజిప్ట్ రహస్యాలు, బొరాస్ట్రీయన్ పద్ధతులు అన్నీ చోదన జరిగేవి. గ్రీస్ దేశపు తత్వసంపద గూడా ప్రస్తావించడం జరిగేది. తలిదండ్రులను గౌరవించాలని, మయోధికులకు ఆదరం చూపాలని, సకల మానవాళిని సోదరులలా పెంపొందించాలని, నోరులేని జీవరాసులపట్ల కారుణ్యం ప్రదర్శించాలని— ఆయన తన స్కూల్లో నైతిక విలువలకు ప్రాధాన్యం యిస్తూ చోదనలు చేసేవాడు. ఈ నైతిక వర్తనంతోపాటు, ప్రజల మనస్సులను విశ్వవ్యాప్తమైన అధారసూత్రాల వంతుకూడా మళ్ళించి, తత్వదర్శనం అన్వేషణ- చింతన- చోదనలను ప్రోత్సహిస్తూనే పారమార్థిక విలువలపై గమనం ఏర్పడేటట్లు శ్రమించాడు.

ధియాసఫీ అనేది సనాతన జ్ఞాన - మత - ధర్మం. దీని అంతరంగ సూత్రాలు ఒకప్పుడు ప్రపంచంలోని అన్ని నాగరికదేశాలవారికీ తెలిసివుండేవి. వారు ఈ మూలధర్మానికి ఒక పేరును, జ్ఞాన సంపదానికి మరోపేరును ప్రచారం చేస్తూవుండేవారు. ప్రాచ్య, పాశ్చాత్య దేశాలలోని తత్వవేత్తలందరూ భగవంతుని గురించి, సృష్టిరహస్యాలను గురించి పరిశోధనలుచేసి అభిప్రాయ ప్రకటనలు చేసేవారు. ఈజిప్ట్లోని హైరోఫెంట్స్ (Hierophants) ఆర్యావర్తంలోని ఋషులు గ్రీస్లోని థియోడాక్టాయ్ (Theodidaktoi)— ఆర్యావర్తంలోని ఋషులు గ్రీస్లోని థియోడాక్టాయ్ (Theodidaktoi)— యిలా అనేక దేశాలలో మహామహులు 'ధియాసఫీ' గురించి పేరుపేరున వ్యవహరించారు. ఒక మూలదైవీ వస్తువు, సృష్టి, మనుషులు- వీటన్నిటిమధ్య సామరస్యం వీరు ప్రకటించారు.

'కబల' సంప్రదాయంలో ఒక గీతిక ఉంది;

"మూల విషయాన్ని స్వరూపాన్ని ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు ?
దానికి రూపం లేదు, కనిపించదు!"

బుగ్గేదంలో (10వ పుస్తకం, 129 శీతిక) యిలావుంది;

'ఈ సృష్టి అంతా ఎక్కడనుంచి ఉత్పన్నం అయిందో ఎవరు
ఎరుగుదురు ? ఆయన సంకల్పమే యిలా రూపొందిందా ? లేక దానికేమీ
తెలియని మూగదా ? ఆ సంగతి ఆయనకే తెలియాలి. బహుశః ఆయనకు
కూడా తెలియదేమో!'

బ్రహ్మ అనేమాట వేద సంప్రదాయంలో వుంది. ఉపనిషత్తులలో
'దానికి మనస్సులేదు, పవిత్రమైనది; కదలికలేదు-' అని వుంది. అలాగే
బ్రహ్మకు 'అన్నింటినీ ఎరిగిన ప్రజ్ఞానం' (Absolute Consciousness) అనే
పేరు వుంది.

నేపాల్ సంప్రదాయంలో 'స్వభావత్' అని ఒకమాట వాడుకలో వుంది.
స్వభావత్ తప్ప యితరమేమీ లేదు- అంటారు వాళ్ళు. దానికొక సృష్టికర్త
అంటూ లేదు; అది అలాగే స్వతస్సిద్ధంగా వుంది- అంటారు.

గ్రీస్ సంప్రదాయంలో డియటీ (Diety) Divine All అనే మాటలు
ఉన్నాయి.

మాటలలో కుదించడంవల్ల 'ధియానఫీ' పరిమితమైపోతుంది.

రూప ప్రపంచం నుంచి అరూప ప్రపంచానికి తీసుకువెళ్ళేది, అంత
రంగాన్ని గురించి, అదృశ్య లోకాలను గురించి తెలియచేప్పేది ధియానఫీ.

హిందూ సంప్రదాయంలో 'ధ్యాన యోగ సమాధి' అని ఒక మాట
వున్నది. ఇది ధియానఫీ సాధనక్రమాన్ని వెలువరిస్తుంది. అలాగే దేశదేశాల
లోను, సంప్రదాయాలలోను ఎన్నో పేర్లు, వివరణలు శ్రోత్రియులు 'విద్య'
అంటారు.

ప్రాచీన ఆచార్యులు- జోరాస్టర్, బుద్ధుడు, ఆర్మియన్, ప్రెటోగరస్,
కన్ఫ్యూజియస్, సోక్రేటిస్, అమ్మోనియస్ సకస్, యిలాంటివారు- తమ
ప్రవచనాలను గ్రంథస్థం చేయలేదు. దీనికి కారణం వుంది. 'ధియానఫీ'వంటి
సనాతన ధర్మ-జ్ఞానం రెండువక్కల పదును పున్న కత్తి వంటిది. అజ్ఞానులకు

స్వార్థపరులకు అనుసరణీయమైనది కాదు. ఇటీవలి వరకు దీని అనుయాయులు
బహు కొద్దిసంఖ్యలో మటుకే వున్నారు- దేశదేశాలలో.

మేడం బ్లావట్స్కీ 'ది థియోసాఫికల్ సొసైటీ' అనేపేరున న్యూయార్క్
(అమెరికా)లో ఒక సంస్థను, మరికొందరు వ్యక్తులతో కలిసి, స్థాపించారు.
'విశ్వమానవ సోదరభావం' ఈ సంస్థకు ప్రాతిపదిక సూత్రంగా వివరించారు.

ఆర్యావర్తంలోని అతి రహస్య పవిత్ర సందేశాలను ఆమె ఆధునిక
ప్రపంచం ముందు ఉంచింది. మానసిక శాస్త్రపరిశోధనలను మరింత లోతుకు
తీసుకువెళ్ళి ఆధ్యాత్మంతో దానిని జోడించింది. సత్యాన్వేషణ పరులు, నిష్పక్ష
పాతంగా విషయ వివరణ చేయగలవారందరూ ధియానఫీస్తులే-అని చెప్పారు.
'సత్యం' ఒక్కటే శాశ్వతమైనది దీనిని తెలుసుకుందుకు కృషిచేయడంలోనే
మానవ జన్మకు సార్థక్యత; అన్నాడు.



ఆధునిక విజ్ఞానశాస్త్రం గురించి

మేడం థామస్ సోలీ తన రచనలలో - ప్రధానంగా అయిన్ అన్ వెయిల్ సీక్రెట్ డాక్ట్రీన్ లో - 'సైన్సు'ను (విజ్ఞానశాస్త్రాన్ని) ఖండిస్తారు. ఇది సంబంధమైన మోడ్యాన్ని, మతసంబంధిత చాదస్తాలను పరిహరించుకోవాలి అమె పదేపదే సూచన చేస్తారు.

'గుప్తవిద్యకు సంబంధించిన కొన్ని ఆంతరిక దోషాలు బహిః ప్రకాశానికి ఈయవలసిన అవసరం వచ్చింది ఇప్పుడు, అయితే ఈ దోషాలను తగినంత వివరణ, వ్యాఖ్యానము యివ్వకుండా కేవలం 'ముడిసరుకు'గా యిచ్చేట్లులే అందరికీ అర్థం కాదు. దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యులకు కూడా దురవగాహనగానే మిగిలిపోతాయి చెప్పదలుచుకున్న విషయాలు. అందుకే విప్రమాన విజ్ఞానశాస్త్ర పోకడలతో వాటిని సరిపోల్చి, వేరీజువేసి మరీ కౌన్సెలింగ్ వంటుంది', అంటూ ఆమె రహస్యగ్రంథంలో.

'దివ్యజ్ఞానం' అనేది కేవలం సనాతన ప్రాచీన మత విషయాలను మాత్రమే ముచ్చటించడంతో సరిపోదు. మనిషి జ్ఞానము, అభివృద్ధికి సంబంధించిన అనంత ప్రయత్నము - యదంతా ప్రస్తుతం ఎక్కువపాలు 'సైన్సు'తోనే ముడిపెట్టుకు వుంది.

అయితే ఆమె ఆ పుస్తకాలలో వ్రాసిన, ఉదాహరించిన 'సైన్స్' సూత్రాల సిద్ధాంతాలు ఈ రోజున చాల మారిపోయినాయి. ఆమె సైన్స్ ను గురించి చేసిన అనేక వ్యాఖ్యానాలు ఈనాడు వర్తింపవు. ప్రేమెచ్చు, ఆమె చెప్పిన అనేక ఆంతరిక విషయాలను ఈ రోజున సైన్స్ అంగీకరిస్తోంది. దివ్యజ్ఞాన ప్రభావం వల్ల సైన్స్ దృష్టికోణం కూడా చాలామటుకు మారిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది ఈనాడు. దీనిని గురించి ఎక్కువ వివరాలు తెలుసుకోవడం అవసరం.

సైన్స్ - భియానఫీలను సరిపోల్చి చూసుకుంటూ గడచిన యాభై సంవత్సరాలలో అనేక పుస్తకాలు వచ్చాయి. అలోచనలను సహకరించుకుండుకోవాలనుకుంటూ చూపించుకుంటున్న విచిత్రమేదో చేస్తాయి. ఆధునిక శాస్త్రవిజ్ఞానుల (Modern Physicists) అభిప్రాయాలు ప్రస్తుతం పరిశోధన సైన్స్ కు మతానికి వెనకట రోజులలో పున్నంత వైరుధ్యం యివ్వడం లేదేమో అనిపిస్తుంది.

సర్ విలియం క్రూక్స్ (Sir William Crookes) పరిశోధనలను, అభిప్రాయాలను మేడం థామస్ సోలీ అమోదిస్తారు; ఈయన 1863లోనే రాయల్ సొసైటీకి ఎన్నిక అయి మన్నన పొందాడు, థలీయమ్ (Thallium) అనే కొత్త ఎలిమెంట్ (Element)ను కనిపెట్టినందుకుగాను తరువాత ఆయన 'Crookes Tube' అనే దానిని కనిపెట్టాడు. అది ఈనాడు మనం ఉపయోగిస్తున్న టెలివిజన్ ట్యూబులకు, ఫ్లోరోసెంట్ వెలుతురుకు మూలరూపం, స్పెక్ట్రోస్కోపీ (Spectroscopy)లో ఆయన పరిశోధనలు మానవ జీవితాన్ని సుకరం చేసేందుకు. అనేక కొత్తకొత్త ఉపయోగాలను తీసుకువచ్చాయి; తరువాత ఎప్పుడో ఆయన 1883లో దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యత్వం స్వీకరించాడు. థామస్ సోలీ ఆయనతో పరిచయం పెంచుకుని, లేబరేటరీని గూడా సందర్శించారు. క్రూక్స్ ఆధ్యాత్మ పరిశోధనలలో ఎంతో ఉత్సుకత చూపసాగాడు. నిర్భయంగా తన అభిప్రాయాలను ప్రకటించగల సాహసం చూపాడు. ఆయన సూచనకే 1897లో బి.బి. థామస్ అనే అతడు ఎలెక్ట్రోగ్ల గుర్తింపు. శక్తిమానం పెంపొందడంలో సహాయపడినాయి.

వరమ గురువుల ఆసరాతో బహు దూరదృష్టిని పొంది, విశ్వానికి సంబంధించిన కొన్ని రహస్యాలను ఆమె బయలు పరచడంవల్ల శాస్త్రవిజ్ఞానుల పరిశోధనలకు కల్పనలకు కొత్త అలంబన దొరికింది.

1900 లోనే మాక్స్ ప్లాంక్ (Max Planck) అనే ఆయన క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ కు పునాది ఆలోచనలు చేశాడు. (Quantum Mechanics) ఇంతకు ముందు కాంతి తరంగాలుగానే ప్రసరిస్తుందని అనుకునేవారు. పార్టికిల్స్ (Particles) ప్రవర్తన అంచనా వేయటానికి వీలులేకుండా వుంటుందనే అభిప్రాయం తరువాత ప్రచారంలోనికి వచ్చింది.

సైన్స్ లో సిద్ధాంత ము, ప్రయోగము కలిసి చేదోదువాదోడుగా వుంటాయి, ప్రయోగానికి అందని సిద్ధాంతం సైన్స్ అనిపించుకోదు. ప్రయోగం కంటే చాల ముందుగానే సిద్ధాంత ప్రతిపాదన జరిగితే అది 'మెటాఫిజిక్స్' (Metaphysics) అయిపోతుంది.

ప్రస్తుతం మనం ఫిజిక్స్ కు, మెటాఫిజిక్స్ కు పున్న అంతర ప్రదేశంలో చొరవగా ప్రయాణం చేస్తున్నాము. ఫిజిక్స్, సైన్స్ త్వరత్వరగా ముందుకు

నడిచివస్తున్నాయి. ఈ రోజు కొత్తగా కనుక్కున్నామనుకున్నది మరికొన్ని రోజులలో అబద్ధమని ఋజువు కావడం జరుగుతోంది.

విశ్వంలో మనకు కనిపిస్తున్న దానికంటే ఎక్కువ ద్రవ్యం (Matter) ఉన్నది అనేది గుప్తవిద్య చెప్పేమాట. సైన్స్ డార్క్ మేటర్ (Dark matter) గురించి ప్రయోగాలు చేస్తోంది యింకా. అలాగే విశ్వంలో అనేక బ్రహ్మాండాలు ఉండడం. అవి విస్తరించడం, కుంచింపుకుపోవడం, యుగాలు-కల్పాలు-య సమాచారం అంతా సైన్స్ అవగాహన పరిధిలోనికి వచ్చేస్తోంది. బ్లావట్ స్క్రీ మాటల ప్రకారం 'అదృశ్య' లోకాలు మన భూమిలోనో బయటనో, వున్నాయని కాదు అనుకోవలసింది. అవి మనభూమిలో ఓతప్రోతంగా కలిసిపోయి వున్నాయి.' సైన్స్ చెబుతున్న 'విర్చువల్ పార్టికిల్స్' సిద్ధాంతం (Virtual Particles) దీనికి దగ్గరగా వస్తోంది. హైసెన్ బర్గ్ (Heisenberg) అనిశ్చిత స్థితి సిద్ధాంతం (Uncertainty Principle) కూడా మనం గుర్తుచేసుకోవచ్చు. 'విర్చువల్' అనే దానినే వేదాంతులు 'దేవతలు' అన్నారా అనిపిస్తుంది, దాని వివరాలు తెలుసుకున్నప్పుడు.

మేడం బ్లావట్ స్క్రీ చేసిన అనేక సూచనలు, సిద్ధాంత ప్రతిపాదనలు శాస్త్రజ్ఞులకు పరిశోధనా రంగాన్ని కల్పించడం మనం స్పష్టంగా చూస్తాం.

శాస్త్రజ్ఞులు ఈ రోజున ధైర్యంగా తమ పాత అభిప్రాయాలను మార్చు కోగలుగుతున్నారు. దివ్యజ్ఞానులు ఈ పని ఎప్పుడో చేశారు. ఏమైనా, శాస్త్ర పరిజ్ఞానం, వేదాంత సిద్ధాంతం ఎప్పటికప్పుడు సరిపోల్చి చూచుకోవలసిన అవసరం అందరూ గుర్తిస్తున్నారు.

ఈ విశాల విశ్వంలో జడ పదార్థం అంటూలేదు, అంతా సజీవంగా చేతనంతో కుంచి న్నిస్తోంది- అన్న బ్లావట్ స్క్రీ మాటలు; అంతా ఏకతవైపు ప్రయాణం చేస్తోంది- అన్న దూరదృష్టి మాటలు- యిప్పుడు శాస్త్రజ్ఞులకు సమంజసంగానే కనిపిస్తున్నాయి. ఆంతరిక విషయాలు- గుప్తవిద్య- తెలిసిన వారికి యీ సంగతులు ఘోరమింపి ఖచ్చితంగానే తెలుసు.

విశ్వాన్నంతటినీ పరిపాలిస్తున్న సూత్రాలు- ధర్మాలు- అన్నీ ఏకతవైపు వృద్ధి సారించడం తత్త్వదర్శన సూత్రం. అన్నీ ఒక సజీవ చేతనంలోనే కదలాడుతూ, జీవిస్తూ, ఉండడం యింకా శాస్త్రవిజ్ఞాన ప్రయోగ ఫలితంగా తెలుసుకోవలసి వుంది.

'రహస్యగ్రంథం'లో ఆమె చేసిన అనేక ప్రకటనలు, ప్రవచనాలు మానవ మేధస్సును సక్రమ రీతిలో నడిపిస్తాయి.

ధ్యాన వాహిక

సనాతన ధర్మాన్ని ఆధునిక ప్రపంచానికి తెలియచెప్పే ప్రయత్నంలో మేడం బ్లావట్ స్క్రీ తన అంతేవాసులకు అనేక విషయాలు వెల్లడి చేశారు. అయిసెన్ అన్ వీల్డ్, ది సీక్రెట్ డాక్ట్రీన్ పుస్తకాల ప్రచురణ అయిన తరువాత అందులోని విషయాలను మరింత వివరంగా కోరినవారికి తెలుపుతూ తమ కాలాన్ని ఉపదేశ ప్రక్రియలో గడిపారు. ఈమె చెప్పిన సంగతులను కొందరు శిష్యులు 'నోట్స్'గా వ్రాసుకుని ఉపయోగపరుచుకున్నారు. ఇటువంటి నోట్స్ దరిమిలా ప్రచురణ భాగ్యానికి కూడా నోచుకుని, ఈనాటికి మనకు లభ్యం అవుతున్నది.

'ధియానఫీని అధ్యయనం చేయడంఎలా?' అనేది ఇటువంటి నోట్స్ లో ఒకటి. అధ్యయనానికి, ధ్యానానికి కావలసిన ప్రాతిపదిక సూత్రాలు దీనిలో కొన్ని దొరుకుతాయి. అలాంటిదే మరొకటి 'ధ్యాన వాహిక' అనేది. 'డయాగ్రమ్ ఆఫ్ మెడిటేషన్' అనే పేరుతో యిది ప్రచారంలోనికి వచ్చింది.

'ది సీక్రెట్ డాక్ట్రీన్'లో చెప్పిన మూడు ప్రాథమిక సూత్రాలు ఇందుకు నాంది.

1. ఒక తత్త్వం (Principle) ఉన్నది. అది సర్వవ్యాపి, శాశ్వతము: పరిధిలేనిది; స్థిరమైనది. దానిని గురించి మాటలలో ఏమీ చెప్పలేము. చెప్పటానికి ప్రయత్నం చేయడం దానికి 'మరుగుజ్జుకనాన్ని' ఆపా దించడమే.
2. శాశ్వతము, సరిహద్దులు లేనిది అయిన ఈ 'తలం' అసంఖ్యాకమైన బ్రహ్మాండాలు మూలస్థానం. బ్రహ్మాండాలు ఏర్పడటానికి; తిరిగి ఆ మూలంలోనికే నిష్క్రమించటానికి ఒక 'క్రమత' అనేది ఉన్నది.
3. సర్వవ్యాపి అయిన ఈ Over-Soul కు, బహురూపాలలో కనిపించే Souls కు మూలాధారమైన సమరూపత (Identity) ఉన్నది. ప్రతిజీవి తన అనంతమైన తప్పనిసరి అయిన యాత్ర ముగించుకుని (Obligatory Pilgrimage) క్రమంగా 'ధ్యానబోధ' స్థితి పొందుతుంది.

ఈ మూడింటికి స్థూలంగా [i] పరమాత్మ [ii] బ్రహ్మాండ రచన [iii] మనుష్య నిర్మాణము - జీవన పథము అని పేర్లు చెప్పకోవచ్చు.

అసక్తివాయకంగా నాలుగు మాటలు చెప్పడం వేరు, సత్యదర్శనం వేరు- అంటారు ఆమె. రహస్య గ్రంథాన్ని (The Secret Doctrine) చదివినందువల్ల బ్రహ్మాండమైన 'అంతిమ రహస్యాలు' అన్నీ మనకు తెలివిడి అయిపోతాయనే దురాహాసానికిరాదు. ఈ రహస్యాలవైపు- సత్యం వైపు- ప్రయాణం చేయడానికి ఈ పుస్తకం ఉపకరిస్తుంది.

ఈ పుస్తకాన్ని ఎలాగయినా- యే వరుసక్రమంలో అయినా సరే చదవండి. అయితే ఈ నాలుగు సూత్రాలు- కింద చెప్పినవి- ఎప్పుడూ మీ మనసులో స్థిరంగా వుండాలి.

1. సృష్టి అంతా ఒక్కటే ఉన్నది ఒకేఒక మూలరూపం: (One Being) దీనికి రెండురూపాలు- లక్షణాలు; వైతన్యము, పదార్థత్వము. ఈ మూల రూపానికి, ఏకతకు అతీతంగా మరేమీలేదు.
2. సృష్టిలో మృతపదార్థం (Dead Matter) అంటూ ఏమీలేదు.
3. మనిషి బిడ్డరూపి; సృష్టిలోని అన్నిరహస్యాలూ అతనిలో ప్రక్షిప్తంగా వున్నాయి. విశ్వము-మనిషి వేరువేరు కాదు.
4. ఒకే ప్రాణం - ధర్మం; లోపల - బయట, పైన - క్రింద, పెద్ద-చిన్న ఇటువంటి వ్యత్యాసాలు ఎంత విస్తృతంగా కవిపిస్తూ వున్నా, సృష్టిని అంతటిని ఆశ్రయించుకుని ఆధారభూతంగా వున్నది ఒక్కటే ప్రాణము- ఒక్కటే ధర్మము.

ఈ నాలుగు అంశాలను మనసులో స్థిరపరచుకున్న మీదటనే యే అధ్యయనం అయినా సక్రమంగా రూపొందుతుంది; సత్యలితాలను యిస్తుంది- అంటారు ఆమె.

'మెదడు జాగ్రహస్థలో మనిషికి ఉపాధి. ప్రతిజాగరూక రూపమానసిక నిర్మాణము- మెదడులోని అణువులను విరూపం చేస్తుంది; మారుస్తుంది. సాధారణ దివేక కార్యకలాపాలు మెదడులోని పాత గీతలు, చారలు, రహ చారులను అనుసరించే ప్రయాణం చేస్తాయి. అవి మెదడులో ఆకస్మికమైన మార్పులు, మానసిక ద్రవ్యపరిణామము తీసుకురావు. కొత్త తరహాగా- అంటే

ఈ నాలుగు అంశాలకు స్థిరపరచుకున్న మీదట- చేసిన మానసిక పరిశ్రమ సరికొత్త పరిణామాన్ని తీసుకువస్తుంది. మేధస్సులో సరికొత్త దారులను (New paths in the Brain) ఏర్పాటుచేస్తుంది. చిన్న మెదడులో నూతన ప్రక్రియలను ప్రవేశపెడుతుంది. ఈ పని- బహుజాగ్రత్తగా, సజావుగా జరక్కపోయినట్లయితే ఉన్నత స్థితి కలిగే ప్రమాదం వుంది-' అని గూడా ఆమె హెచ్చరిస్తారు.

ఈ ఆలోచన తీరుకు భారత సంప్రదాయంలో 'జ్ఞానయోగం' అనిపేరు. జ్ఞానయోగంలో ముందుకుపోయినకొద్దీ కొన్ని నూతన ఆలోచనలు, ప్రాతిపదికలు మనసులో మెదులుతాయి. ఎంత ప్రయత్నించినా వీటికి 'రూపకల్పన' చేయడం కుదరదు. క్రమంగా 'మానసిక రూపం' యేర్పడుతుంది. వీటికి ఈ సమయంలో 'జాగరూకం'గా వుండి, ఈ కొత్తరూపాలే 'సత్యం' అనుకునే భ్రమలలో పడిపోగూడదు. ఒకప్పుడు సుందరంగా, సజీవంగా, సృజనాత్మకంగా కనిపించే రూపమే- తరువాత తరువాత మొద్దుబారిపోయి బండతనానికి 'ప్రతిరూపంగా తయారై క్రమంగా మరుగై పోతుంది. ఇది మరో ప్రమాదసూచిక. ఎందుకంటే, 'ఏ రూపమూ మనసులో ఇమడనప్పుడు, 'భావీ' యేర్పడి మరో మంచిరూపం దొరికేంతవరకు పాతదానికే కొత్తరంగులు పులిమి మనసులో నిలుపుకుందాం- అనిపిస్తుంది. నిజమైన సాధకుడు మటుకు వీటన్నిటితో నిమిత్తం పెట్టుకోకుండా తనవనిలో తాను ముందుకు వెళ్ళిపోతాడు. మరికొన్ని రూపాలేని వెలుగులు వస్తాయి. వెనుకటి వాటికంటే, సుందరత-సూక్ష్మత ఇముడ్చుకుని రూపాలుగా తయారవుతాయి. సాధకుడికి ఈ సరికే తెలిసి పోయింది, 'సత్యం' అనేది యే 'రూపం'లోనూ యిమిడిపోదని, యే రూపం యెంత గొప్పదయినా సత్యాన్ని పూర్తిగా ప్రతిబింబించ లేదనీని. ఈ చివరి చిత్రం కూడా క్రమంగా పాలిపోయి కనుమరుగు అవుతుంది. ఇలా క్రమానుగతంగా నడచినదచి మనసు రూపాలకు, లావణ్యాలకు అతీతంగా తయారయి, సాధకుడు 'అరూపమైన ప్రపంచం'లో చరించడం నేర్చుకుంటాడు. అన్ని రూపాలు ఆ 'అరూపానికి' సంకుచితమైన అనురూపాలే అని తెలుసుకుంటాడు- అని ఆమె వివరణ యిస్తారు.

మేడం బ్లావట్స్కీ చెప్పిన 'ధ్యాన వాహిక' యిప్పుడు పరిశీలిద్దాం.

'ముందు "ఏకత"ను మనసులో ప్రతిష్ఠించుకోండి. స్థలం (Space) దృష్ట్యా విస్తారాన్ని ఈహించండి. కాలం (Time) దృష్ట్యా అనంతాన్ని

హాసించుకొంటి. చేత, కాలాలను లతిగమించి ఏకతను మనసులో నిరూపించుకొంటి. తరువాత తార్కికంగా, క్రిమానుగతంగా (Logically And Consistently) ప్రజ్ఞయొక్క అవస్థలను మననం చేసుకొంటి. అభ్యాసము-విరాగము ఇక్కడ సాధన క్రమంగా సూచితం అవుతున్నాయి. మనమామూల ప్రజ్ఞాపిష్ఠను క్రమంగా కొత్తకొత్త ఆలోచనలతో సరిదిద్దుకొంటి- పరిపూర్ణం చేసుకొంటి.

'మనలో నింపుకోవలసిన అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి. అవి :

1. అన్ని వేకాలకు- అన్ని కాలాలకు అతీతంగా ఉన్న స్థాయిలో ఉన్నాను అనే భావన. ప్రతిక్షణము- స్థలకాలాల ప్రభావానికి పరిమితులకు అతీతమైన స్థాయిలోనే ఎప్పుడూ నిలవొక్కకుని ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయాలి.

ఈ ప్రయత్నం వల్ల- జాగ్రదవస్థ, స్వప్నావస్థలలో మటుమాయం కాజాలని స్మృతి (Memory) పొడసూపుతుంది. ఈ స్మృతివల్ల దైర్ఘ్య సాహసాలు ఏర్పడుతాయి.

పరిమితుల ప్రభావానికి లోనుకాని మనఃస్థితిని అభ్యాసం చేసినందువల్ల భయవిష్టాపాలలు తొలగిపోతాయి, జీవితంలో వచ్చే అనేక కష్టాలకు సంభవించే సస్థాలకు భయపడడం అనేది తగ్గిపోయి, 'ఉదాసీనత' చేర్చుకుంటుంది.

2. స్వప్నలోని అనేక వస్తువుల వట్ట- సందర్భాలు, మనుష్యుల ఎడల మమకారము, వైమనస్యము, నిర్లక్ష్యము యిలాంటి ద్వంద్వభావాలను దూరం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి.

ప్రతిదానివట్ట బాహ్య కార్యకలాపాలలో ఒక విధమైన 'ఉదాసీనత', 'తాటిమ' అభ్యాసం చేయండి. క్రమంగా ఈ భావనలు మనస్సుకు కూడా వ్యాపిస్తాయి. మానసిక వాతావరణాన్ని ద్వంద్వతీతంగా తయారుచేస్తాయి.

ఎప్పుడూ 'సమస్థితి'లో 'ప్రశాంతం'గా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయండి. సుగుణములు ఉపాసించడంలో సౌలభ్యం దొరుకుతుంది. జ్ఞాన సముపార్జనవల్ల కలిగే సత్ఫలితం యిది. బయటి మనిషికి తెలియక

పోయినా, అసలైన మనిషి- ప్రజ్ఞాంశవుకు- ఉదారత, సానుభూతి, న్యాయం, ధర్మం వంటి సద్గత్యాలు ఒనగూడుతాయి.

3. రూపసహితమైన వస్తువులన్నీ 'పరిమిత ప్రజ్ఞ'నే కనుపింపజేస్తున్నాయని గుర్తుపెట్టుకొంటి. అప్పుడు నింద, స్తుతి యిటువంటివి లేకుండా ఉన్న దానిని ఉన్నట్లుగా చూచి విమర్శించుకోగలుగుతారు.

నేనే అన్ని ప్రదేశాలను, నేనే అన్ని కాలాలను.... అనే భావం వదేపదే పునశ్చరణ చేసుకున్నందువల్ల చిశ్శమంతటితోను 'తాదాత్మ్యం' ఏర్పడు తుంది. విశ్వానికి అవలంబన 'అధారశక్తి'- మూలపదార్థంతోనూ సంబంధం కుదురుతుంది.

సర్వదేశ దశాకాలాలు నేనే అనే భావన పరిపూర్ణంగా మనసుకు కలగడమే మనలో నింపుకోవలసిన అంశాలకు పరిపూర్తి.

అలాగే- మనలో ఉన్న కొన్ని సంకుచిత స్థాయిలను పూర్తిగా విడవ వలసిన అవసరం కూడా ఉంది.

మన ప్రజ్ఞలో, ఆలోచనల్లో విడవ వలసిన అంశాలు యివి :

1. ఎడబాటులు, సమాగమాలను గురించిన భావనలు, ఇవన్నీ నిజమైనవి- శాశ్వతమైనవి అనుకునే ఆలోచనను ఎప్పటికప్పుడు తిరస్కరించడం మనసు నేర్చుకోవాలి.
వదేపదే ఏవో అత్యాశలు, కోరికలు పెంచుకోవడం; ఏదో జరగాలని ఆశించడం, విషాద స్మృతులను తరుచుగా మనసుకు తెచ్చుకోవడం. హృదయ ఆక్రందనలతో సమసిపోతూ ఉండడం.... వీటిని దూరం చేసుకోవాలి.
2. స్నేహితుడు- శత్రువు అనే ఆలోచన విడనాడాలి. దీనివల్ల కోపము, ద్వేషము వంటి దుర్గత్యాలు మటుమాయం అయిపోయి, ప్రతి సందర్భాన్ని ధర్మయుతంగా చూడగలగడం అలవడుతుంది.
3. ఆస్తిపాస్తులపట్ల మక్కువ; దురాశ, స్వార్థపరత్వం; అతిశయం-ఇలాంటి లక్షణాలను వైదొలగించుకోవాలి.
4. వ్యక్తిత్వభావన, స్వాధీనానం, అనుతాపం, క్షేమం, భేదం- యిలాంటి లక్షణాలను గూడా దూరం చేసుకోవాలి.

9. ఇంద్రియలోలత్వం, అతిగా తినడం, విషయాన్ని అపహరించుట వలన సుఖం మోసివేయాలి.

పూర్తిగా విడనాడవలసిన అంశాలను జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ వ్యవహరించుట వాటి తాలూకు ప్రలోచనలో పడవోరు. దా. ఎప్పుటికప్పుడు ఉదాత్త సమున్నతల గురించే ఆలోచించుకుంటూ వుండటం అవసరం. దీనిని మూఢం, బంధం, అజ్ఞానం తొలగించుకొనుట.

చాలా ఎటువంటి గుణలోలక లేదు- అనుకోవడమే, అనుకోగల ప్రతి రాసుకంటే విడిపివలసిన విషయాలకు సాధన క్రమంలో పరిపూర్తి.

ప్రత్యేక స్వైచ్ఛికత దాన (Personality) అనేది లేకుండా- పూర్తి సుఖనిర్యాసగలనప్పుడే- భ్రమ ప్రమాదాలలోపడే అపాయం లేకుండాపోతుంది.

అన్ని సత్కామనలు, సద్వర్తనలు ఒకటిగా కలసిపోతాయి. కేవల సూచనమార్గంగానే ఈ 'బాహ్య'లో కొన్ని పేర్లు ఉంటుంటే చాలా అరిగిపోయిందిని సూచనగానే గ్రహించి ఎవరికివారు పదలించుకోవలసినవి, నేను వలసినవి నిర్ణయించుకుని వలించాలి.

మనసును ముందు 'హా' చేసుకోవడం, దానిలో 'నిక్కత్త' పుట్టి పరిపూర్ణమనంతో కొత్త మనసును ఆవిష్కరింప చేసుకునేందుకు కృషి చేయాలి.

మనసులకు కొత్తమనస్సు అవసరం.

కొత్త మనస్సుతో (నవక) ఆలోచించగల 'మానవాళి' అవిరూప కావాలి. ఇదే మానవతా మనగడకు, ప్రగతికి, అభ్యున్నతికి మార్గం.

దివ్యజ్ఞాన ప్రాథమిక స్థూలాలలోని అంగం ప్రతి మనిషిలోను ద్వంద్వ ప్రకృతి ఉన్నది- అని; సేవ మనస్సు- ఉన్నత మనస్సు అనే రెండు విధాలుగా పనిచేస్తున్నాయి. 'రామ' మనస్సు ప్రాథమిక 'బుద్ధిమనస్సు' స్థూల అవగతం- తద్వారా మరొక జ్ఞానసముదాకరమేమిదని, స్పష్టత ఉపకరించడం మానవుల కర్తవ్యం.

సువర్ణ సోపానములు (THE GOLDEN STAIRS)

మేడం స్టాపిస్కి అధునిక ప్రపంచానికి యిచ్చిన అనేక కానుకలలో 'సువర్ణ సోపానములు' (THE GOLDEN STAIRS) ప్రధానమైనది. దివ్య జ్ఞాన దేవాలయమును చేరవలచుకున్న వారికి నిత్యవ్యవహారంలో-దైనందిన జీవితంలో ఉండవలసిన జై నిధిని ఇవి తెలియజేస్తున్నాయి. మానవస్వభావాన్ని ప్రకటిని, పురోగమనాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని కూర్చిన సముదాయ శైలిక ప్రాతాలు ఇవి. శైలిక ఆధ్యాత్మికతకు ప్రధానమైన అంగం. మొదటిది తేనెపప్పులు రెండవది సాఫ్టీమే కాదు.

దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యులరేకాక సామాన్య సభ్యులకు కూడా ఈ నియమ మూలసోపానాలు ఉపకరిస్తాయి. వీటిని అవగతం చేసుకుని నిత్యవర్తనలో 'రామ'గా రూపొందించుకున్నప్పుడు 'అభ్యాత్మ' 'వసాది' (Divine Bliss) చేరుతే అపురుంది.

పైకి చాల తేలికగా, సులభంగా కనిపించినా, వీటి అభ్యాసం శ్రమపడి సాధించవలసినంత క్లిష్టమైనది అన్ని అభ్యాత్మ స్థూలాల మాదిరే ఇవికూడా తేలికగా అనుసరణీయం అయ్యేట్లు కనిపిస్తాయి. (Deceptively Simple), భ్రమ కలిగిస్తాయి.

ఒక్కొక్క సోపానాన్ని జాగ్రత్తగా మననం చేసుకోవాలి.

'సోపానం' అనే మాటలోనే కొంతమర్పు ఉన్నది. ఈ మెట్లు ఒకదాని తరువాత మరొకటి అనుకోవటానికి కూడా పాలులేదు. సామాన్య తరిమూసన్న మొదటి సోపానంనుంచే పుల్లవుస్తాయి. 'ఒకదాని తరువాత మరొకటి అభ్యాసం చేస్తాయి' అని అనుకోకుండా అన్నిటిని దృష్టిలో ఉంచుకునే సామాన్యంగా అవలంబనలోనికి తెచ్చుకోవాలి.

సువర్ణ సోపానముల పూర్తిపాఠం ఇలా వుంది:

"పరిశుద్ధ జీవనము

నిత్యవ్యవహారమైన మనస్సు

నిర్మల హృదయము

తీవ్ర చిహ్నం

అనాచ్ఛాదితమైన అచ్ఛాత్మ చర్యనము

అందరి యెడల సోపరభావము

సలహాను ఇచ్చుటకు, పుచ్చుకొనుటకు సంసిద్ధత

శుభవిషయము

సత్యము యొక్క ఆజ్ఞలపట్ల ఆనుసర్తనము

తనకు సంభవించిన అన్యాయమును ధైర్యముగా సహించుట

తత్త్వములను నిర్వయముగ ప్రకటించుట

అన్యాయముగా పరాధవింపబడువారిని ధైర్యముతో కాపాడుట

మానవి పురోభివృద్ధి, పరిపక్వతల పట్ల నిరంతర దృష్టి

వీటిలో మొదటి నాలుగు మానవుని అభివృద్ధికి, అత్త నిగ్రహమును

ఉపకరిస్తాయి.

తరువాతి అయిదు అంతుకుమించిన ఆంతరిక సత్యమును అపరాధము చేసుకుంటున్న ఉపకరిస్తాయి.

తరువాతి నాలుగు వైద్యులు అనుసరణకు, ప్రగాఢతకు సంబంధించినవి. వీటిని గురించి ఎంత లోతుగానైనా అభ్యయనం చేయవచ్చును.

మానవ పురోభివృద్ధి, పరిపక్వత (Progression and Perfection) అచ్ఛాత్మిక విషయం అదర్శము. సాధకుడు దీనియందు 'నిరంతర' దృష్టి (Constant Eye) ఉంచవలెనని ఆమె ఆదేశము. ఇదే తీవ్ర పరమాత్మము.

మానవ పరిణామము సక్రమ మార్గములో నడువ పులెనంటే ఈ సోహన మూర్తములను అశుచల విశ్వాసంతో అందరూ అవగాహన చేసుకొని, వాని ఆంతరార్థములను చింతన చేసుకుంటూ ఆచరణను 'సావ' పెట్టుకోవలెనని పేరుగా చెప్పవలసిందే.

మానవ జీవితం సరళంగా, సజావుగా, సహజంగా నడిచి ప్రైవేట్ సాన్నిహిత్యం యెర్పడడానికి ఈ సోహనములు దోహదం చేస్తాయి.

అచ్ఛాత్మ జీవనం అనుదినపర్యంతం లోని రాక్షసుని దిట్టత 'మిటులు' పిన్నో చెప్పారు పేరు. బ్లావట్ స్కీ.

భావపరంపర

దివ్యజ్ఞాన తత్త్వదర్శనం

[స్వస్తి చాలా పవిత్రమైనది. జీవితంలో అత్యంత పవిత్రమైనది అదే. దీని జీవితాన్ని అతలాకుతలం చేసుకున్నారా? వెంటనే మార్చుకోండి. సరి చేసుకోండి. ఈ రోజు మార్చుకోండి. రేపటికి వాయిదా వేయకండి. మీకు యదంతా అనిశ్చితంగా కనిపిస్తుంటే ఎందుకు అలా అనిపిస్తోందో విచారించండి. గమనించండి. నిశ్చితస్థితిని సాధించండి.

హి అలోచనాధోరణి సజావుగా, సరళంగా లేకపోతే, దానిని సరళీకరించుకోండి. తార్కికబద్ధం చేసుకోండి. ఈ ప్రయత్నం అంతా చేసుకోకపోతే పూర్వసంసిద్ధత రూపొందుకోకపోతే, మీరు ఈ 'స్వస్తి' ప్రపంచంలోనికి అడుగుపెట్టలేరు. అంతా అయిపోయింది.]

—డా. కృష్ణమూర్తి, శివరీమాటలు. మద్రాసు. 1986 జనవరి 4

"ఈ ప్రపంచం స్వస్తి పరిణామముల వరిత్ర ఆవిశించి ఈనాటివరకు 'పిడు' అచ్ఛాయాలలో సమగ్రమయిన 'రచన' జరిగి వుంది. అయితే పిడు అచ్ఛాయపు రచన యింకా పూర్తికాలేదు" అని బ్లావట్ తల్లాప్రగడ ముద్దారావు గారు (1856-'90) ఒక వ్యాసంలో వ్రాశారు.

ఈ సమగ్ర రచనలోని 'మొదటి' అచ్ఛాయాన్ని మాత్రం అక్షరాలలో కూర్చుటానికి ప్రయత్నం చేసి, దాదాపు కృతకృత్యురాలను అయ్యాను— అంటారు మేడమ్ హెచ్.పి. బ్లావట్ స్కీ. తమ The Secret Doctrine (రహస్య గ్రంథం) మొదటి సంపుటం, చివరి అచ్ఛాయంలో ఈరచన ఎంతో అసంపూర్ణం కావచ్చును, పేలవంగా రూపొంది వుండవచ్చును, అయితేనే— స్వస్తిరచన పరిణామాలకు దాదాపు దగ్గరగా, అసలుకు సరయిన నకలుగా తయారయింది అనిగూడా ఆమె భరోసా యిస్తారు.

అనువృత్తంగా పదేపదే ప్రవర్తన అవుతూ వుండే ధర్మం (Law)— దాని వైభవం, వీటిని యూరోపియన్ భాషలో పెట్టగలగడం కష్టం; సాహస కృత్యం కూడా, ఈ ధర్మం, చైతన్యంతో తుది తునకలవుతున్న మొదటి

మూలాజాతుల (First Races) పదునైన (Plastic) మనసులమీద ముద్రితం అయింది. ఇలా ముద్రితం చేసినవారు విశ్వమనస్సు (Universal Mind) నుండి దీనిని తమకుతాము పరావర్తింప చేసుకున్నవారు, మహాస్వరూప భావుకులు. ఈ భావాలను భాషలలోనికి అనువర్తింప చేయడం అసాధ్యం. దీనికి తగిన భాష 'దేవభాష' అయిన సంస్కృతం మటుకే. అదే దీనిని తగినంతలో- సముచితంగా- తెలియజెప్పగలుగుతుంది. ఈ ప్రయత్నంలో రచనలో లోపాలు ఉండవచ్చును. అయినా ప్రయత్నంలోని సదుద్దేశ్య చ్యుతిలో వుంచుకుని, చదువరులు యీలోపాలను క్షమించి వేయాలి-అంటూ మేడమ్ బ్లావట్స్కి అమిత వినయంగా.

మొత్తంమీద, ముందుగా ఒక విషయం గమనించాలి. ఇంతవరకు వ్రాసింది- యికముందు వ్రాయదోయేది (ఈ విషయం అమె The Secret Doctrine- మొదటి సంపుటం చివరలో వ్రాశారు, అనుకున్నాంగదా. దాని తరువాత మరో ఐదు సంపుటాలు ఉన్నాయి.) యంతవరకు యే ప్రాచీన గ్రంథాలలోను సమగ్రంగా లేదు, కానరాదు. భారత తత్వశాస్త్ర పద్ధత్యాలలో కూడా యీ విషయాలు క్లుప్తంగా చెప్పివుండలేదు. ఏమంటే, ఈ భారత పద్ధత్యాల సంపుటికరణ, సమ్మిశ్రం (Synthesis) అవడమే కాకుండా సమగ్రరూపంలో 'ఏడవ' దర్శనం. దీనికి (Occult Doctrine) (రహస్య గ్రంథం) అనే పేరు విధాయకం. ఇది ఈజిప్టు తాళపత్ర గ్రంథాలలోగనీ, అసిరియన్ గుంటలలో- గ్రానైడ్ గోడలలోగాని లిఖింపబడలేదు. వేదాంత గ్రంథాలు (మానవ పరిజ్ఞానంలో చివరి మాటలు- అంతిమ సూత్రాలుకదా వేదాంతం అంటే!) ప్రపంచ నిర్మాణ సూత్రాలను భౌతికాతీత స్థాయిలలో వివరిస్తాయి. వాటిలో భాగం అయిన ఉపనిషత్తులు (ఉప-ని-షద్) గుప్తము, అధ్యాత్మికము (మానసిక స్థాయికి పైమెట్టు) అయిన జ్ఞానాన్ని బయలుపరిచి అ వాటిపుంజంలో అజ్ఞాన అవిద్యా తిమిరాలను లోగొంటాయి, పారదోలుతాయి. అందు వాటిని సమగ్రంగా సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే యిప్పుడు మరొక 'తాళం చెవి' (Master Key) అవసరం అవుతుంది. ఈ అదనపు తాళం చెవి లేకుండా వాటిని ప్రస్తుతకాలంతో అర్థం చేసుకోగలగడం అసాధ్యం. అందుకు కారణం- నేను నా గురువులనుండి తెలుసుకున్నంతవరకు వివరింపడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను, అంటారు మేడమ్ బ్లావట్స్కి.

'ఉపనిషత్' అంటే 'రహస్య సిద్ధాంతగ్రంథం' (Esoteric Doctrine) ఈ సూత్రపరిపరలు 'శ్లోక'లో భాగం; బయలుపరిచిన జ్ఞానంలో భాగం. నిజానికి యివి కొత్తవెలుగులు (Revelations). వేదాలలోని 'ద్రాహ్మణములు' గా (నూడవ భాగంగా) యివి ఉటంకించబడినాయి. శ్రీ సుబ్బారావు గారు 'వేదము' అనే మాటను గురించి ఒక సందర్భంలో యీలా వ్రాశారు :

'వేదం' అనే మాటకు రెండు అర్థాలు వున్నాయి. మాటల అర్థంఒకటి; వానికి ఉపయోగించే ఛందస్సు, స్వరము తెలియజెప్పేది రెండవది. రెండవదే వేదాలలోని జీవం- ప్రాణం. పండితులు, భాషాతత్వజ్ఞులు స్వరానికి ఆ మాటల వెనకాల వున్న తత్వానికి (Philosophy) యేమాత్రం సంబంధం లేదంటారు. ప్రాచీన గుప్త సిద్ధాంతాల ప్రమేయం యిక్కడ యేమీ లేదంటారు.

అయితే స్వరము, తేజస్సుల మధ్యవుండే అవినాదావము, విచిత్రము అయిన సంబంధం అమిత రహస్యమైనది; గోప్యమైనది కూడా.

ఓరియంటలిస్టులు (Orientalists) యిప్పటివరకు 150 ఉపనిషత్తులు దొరికినాయని జాబితా తయారుచేశారు. వాటిలో బహుపురాతనమయినది 600 B.C. లో వ్రాసి వుండవచ్చునని వాళ్ళు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే ఈ గ్రంథాలలో నిజమయినవి- నికార్యయినవి చాలావు అయిదో వంతు మాత్రమే వుంటాయి. యూదుల బైబిల్ గ్రంథానికి 'కబాలా' ఎటు వంటిదో, వేదాలకు ఉపనిషత్తులు అలాంటివి. అవి వేదాలలో చెప్పిన పంక్తులకు వివరణలు, రహస్య అర్థ ప్రతిపాదనలు, వ్యాఖ్యానాలు చేస్తాయి. విశ్వం యొక్క పుట్టుపూర్వోత్తరాలు, భగవంతుని (Deity) స్వభావము, మహాత్మర శక్తి (Spirit)- జీవము (Soul) ల గురించి, మనస్సుకు ద్రవ్యానికి (Mind-Matter) వున్న భౌతికాతీత సంబంధం గురించి చెబుతాయి ఉపనిషత్తులు. ఒక్కమాటలో చెప్పవలెనంటే, మానవ జ్ఞానపరిజ్ఞానాలకు మొదలు- తుది అవే. అయితే ఈ వెలుగును ప్రసరించడం నిలిపివేశాయి అవి, బుద్ధుని కాలంనుంచి. అలా కాకపోయినట్లయితే వాటిని రహస్యములు (Esoteric) అనడానికి కుదరదు. ఇప్పుడవి పవిత్ర ద్రాహ్మణిక గ్రంథాలకు అనుబంధాలుగా ప్రచురణ అవుతూనే వున్నాయి. వాటిలో యేమీ గోప్యం, రహస్యము లేదు. ఇప్పుడవి యీ మార్గాన విదేశీయులకు, యూరోపియన్ ఓరియంటలిస్టు

లకు లభ్యం అవుతున్నాయి. ఈ ఉపనిషత్తులన్నిటిలోనూ ఒక సూక్తి యిమిడి వుంది. ఆ ఏక సూక్తం యేమిటంటే-

1. అవి అత్యంత పురాతనమయినవి. వాటిలో కొన్ని భాగాలు దేశంలో యింకా కుల (Caste) ప్రాతిపదిక యేర్పడకముందు ప్రాసేనవి. కుల విభజన యెంత క్రూరంగా తయారయి పరిణమించిందో మనం వరలో చూచాం. ప్రస్తుత స్థితికూడా యిందుకు యేమీ మినహాయింపు కాదు.

2. ఈ ఉపనిషత్తులలో సగానికిసగం మూలగ్రంథంలోంచి తొలగించబడ్డాయి. వాటిని తిరగరాయడమో, కుదించడమో జరిగింది.

పరిజ్ఞానం (Higher Knowledge) కోసం పనిచేసే మహాపాపాలు, బ్రాహ్మణులుకూడా రక్షణ - పాలన కర్తవ్యంగా వుండిన 'రాజులు' (క్షత్రియ కులం) దగ్గరకు జ్ఞానార్జనకోసం వెళ్ళినట్లు కనిపిస్తుంది. తత్విక బ్రాహ్మణిక గ్రంథాలకంటే వేరయిన ధోరణి, సంవిధానం ఉపనిషత్తులలో కనిపిస్తుంది. వాటిలోని భావతీతత, స్వాతంత్ర్యము అపూర్వమయినవి. (ఇవరకు ప్రదర్శితం కానివి.) మళ్ళీ యిటువంటి తీవ్రత, స్వేచ్ఛాదృష్టి ఋగ్వేద కీర్తనలలో మాత్రం కనిపిస్తుంది.

ఈరెండవ సత్యం గొతముమైన జీవితానికి సంబంధించిన సంప్రదాయ కథనాలలో కొంతవరకు వివరించబడినట్లు అగుపిస్తుంది. ఈ కథన ప్రకారం-

ఉపనిషత్తులను బ్రాహ్మణాలకు జోడించడం అనేది పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమంలో భాగంగా జరిగింది. బ్రాహ్మణులలో యిప్పటి కులప్రాతిపదిక విభజన దీని పరిణామంగా జరిగాయి. భారతదేశంపైకి 'ద్విజాలు' (Twice-Born) వెల్లువగా వచ్చిన కొన్ని శతాబ్దాల తరువాత యీ మార్పులు సంభవించాయి. ఆ రోజులలో అవి సంపూర్ణంగా పరిణామం చెంది, పరజ్ఞానం కోసం సుశిక్షితులయి నేర్చుకోదలచిన 'విద్యార్థులకు' - దీక్షితులుగా తయారు కావలసినవారై- పాత్యగ్రంథాలుగా రూపొందాయి.

ఈ స్థితి- వేదాలు, బ్రాహ్మణాలు కేవలం దేవాలయాల పురోహితుల రక్షణలో వుండి వారికే వాటిపై సంపూర్ణ అధికారం, ఆధిపత్యం వున్నంత కాలం దొనసాగింది. పవిత్రకులాలకు సంబంధించినవారు తప్ప యితరులెవరూ

వాటిని అధ్యయనం చేయకూడదు, కనీసం చదవకూడదు- అన్నది ఆ స్థితి. అప్పుడు గొతముబుద్ధుడు రంగప్రవేశం చేశాడు. బ్రాహ్మణిక విజ్ఞానాన్ని అంతటి 'రహస్యాల' రూపంలో, ఉపనిషత్తుల రూపంలో నేర్చుకున్న తరువాత- ఆ బోధనలు హమాలయాలకు ఆవలవున్న జీవ-ప్రాణ బోధకుల (Teachers of Life) పలుకులనుంచి వేరయినవి కాదని గ్రహించాడు. [ఈ బోధకులకు Sons of Wisdom, Fire-Mist, Brothers of the Son - అనే పేర్లు వున్నాయి వై నాచే గ్రంథాలలో. ఆ వ్రాతప్రతులలో Si-Dzang (టిజెంగ్) దేశప్రస్తావన వుంది; అక్కడ Fo-Kien అనే జిల్లాలో ఒక రహస్య గ్రంథాలయం వున్నదని, బుద్ధుని కాలానికి ఎంతో పూర్వంనుంచి కూడా యిది గోప్య విద్యలకు, రహస్య సిద్ధాంత జ్ఞానప్రసరణకు కేంద్రం అని అందులో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.]

బ్రాహ్మణ గురువుల శిష్యుడయిన గొతముడు, యా 'పరజ్ఞానం' సామాన్య బ్రాహ్మణులు అందరికీ అందకుండా ఎవరో చాచివేసి వుండడాన్ని సహించలేక పోయాడు. అంతేకాదు, దీనిని ప్రచారం చేయాలని బహుజన సామాన్యులకు చేరువ చేయాలని తద్వారా లోకాన్ని రక్షించాలని (Save the Whole World) నిశ్చయించుకున్నాడు; తనలో తాను నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అప్పుడు బ్రాహ్మణులు తమ పవిత్ర 'పరజ్ఞానం' (Wisdom Occult and Sacred Knowledge) బహిర్గతం అయిపోతోందనీ, అనాధ్యుల (ప్రేమితుల)కూ అందుబాటులోనికి దిగజారుతోందనీ గమనించి- యీ స్థితిని నివారించేందుకు గాను ఉపనిషత్తుల పాఠాలను కుదించడం (Abridgement) ప్రారంభించాడు. నిజానికి ఉపనిషత్తుల పూర్తిపాఠం వేదాలు, బ్రాహ్మణకాలు కలిసిన పూర్తి గ్రంథానికి మూడురెట్లు ప్రమాణంలో వుంటుంది. అయితే వాళ్ళ ఆగ్రంథంలో ఒక్కమాటను కూడా మార్చలేదు, సవరించలేదు. ఆ వ్రాతప్రతులలోనుంచి అతిముఖ్యం అయిన భాగాలను మాత్రం తొలగించారు. సృష్టిరహస్యాల, అసిత్య వైచిత్ర్యాల (Mystery of Being) తుదిపలుకులను (Last Words) మాత్రం లుప్తం చేశారు. అందువల్ల యేం జరిగిందంటే- బ్రాహ్మణిక రహస్య మాత్రం లుప్తం చేశారు. అందువల్ల యేం జరిగిందంటే- బ్రాహ్మణిక రహస్య సిద్ధాంతాల తాళంచెవి మటుకు దీక్షితుల (Initiates) వద్దనే వుండిపోయింది. బుద్ధుడు చెప్పిన మాటలు పూర్తిగా సరయినవి కావని ఉపనిషత్తులలోనుంచే ఉటంకింపులు యిస్తూ బ్రాహ్మణులు వాదించగలిగారు. ముఖ్యమైన ప్రశ్నలకు

సమాధానాలు దొరకకుండా పోయే స్థితిని 'పరిరక్షించారు'. సామూహికంగా అవలిప్రాంతంలో గుప్తజ్ఞాన సంప్రదాయ కీర్తనం యిది.

శ్రీ శంకరాచార్యులు చరిత్రప్రసిద్ధుడయిన మహాస్వత దీప్తాపురుషుని (Greatest Initiate). ఉపనిషత్తులమీద ఎన్నో వ్యాఖ్యానాలు-దాఖ్యానాలు వ్రాశాడు. అయితే ఈ వ్యాఖ్యాన గ్రంథాలన్నీ సంస్కృతి సంప్రదాయాల విరుద్ధమైనవారి (Philistines) చేతులలో పడలేదు. దీనిని సమస్తానంద కగినంత కారణం వుంది. మరీ బలవంతమయిన కారణాలు వున్నాయి. బ్రాహ్మణిక అంతరిక గ్రంథాల (Esoteric Doctrine) వ్యాఖ్యానాలు- అవి అమూల్యమైనవి గనుక- స్వార్థ బ్రాహ్మణులకు తప్ప తలిమ్మా హిందువులకు పాతిటికి అంతరించిపోయినట్లే లెక్క. అవి ఎప్పటికీ వారికి యథాతథంగా అందవు. ఈ స్వార్థబ్రాహ్మణ సమాజం- శంకరాచార్యుల చేతనే సంస్థాపించబడింది. ఇంకా దక్షిణ భారతదేశంలో ఈ సమాజాలు వున్నాయి. వీటి సంప్రదాయాల విషయంలో బహుగట్టివారు, ఘనాపాదులు. వీరిలో భాగ్యం ఈ వ్యాఖ్యానాల వివరాలను చదువుకుంటుకు, అధ్యయనం చేసేందుకు తమ విద్యార్థులను తయారుచేస్తున్నారు. దీనికి కారణం నాకు తెలిసినంతవరకు యిది : ఈ సామాజికల పెద్ద- మరాఠీవలె మటుకే తరచుగా 'దీక్షితుడు' (Initiate) అయిన కోవకు చెందివుంటాడు. ఈ వీరం మైనూరు పడమటి కనుమల ప్రాంతంలో శృంగగిరి (శృంగేరి)లో వున్నది. అంతేకాకుండా బ్రాహ్మణులలో వున్న లక్ష్మీ తెగలలో యీ స్వార్థబ్రాహ్మణులు ఒక్కో వ్యక్తి గణాంకంగా అందరితో కలిసిపోకుండా వుంటారు. గుప్తవిద్యలు, అంతరిక సిద్ధాంతాలను గురించి తమకు తెలిసిన సంగతులను యితరులకు చెప్పడం, విశేషించడానికి విముఖత చూపుతారు. (Occult Sciences and Esoteric Doctrines).

అందుచేత- యీ పుస్తకం యొక్క రచయితగాడా దాని ప్రాస్తుత్య అనేక రహస్య సిద్ధాంత విషయాలను అబ్రాహ్మణ సమాజాలు వ్యతిరేకిస్తారే సంగతిని గమనించి అందుకు సంసిద్ధం అయ్యేవుంది. అంతమాత్రంవేత- యీ పుస్తకంలో చెబుతున్న ప్రతి చిన్నవిషయమూ యేమాత్రమూ కన్పిలేనిదే. ప్రతి చిన్నవిషయమూ యేమాత్రమూ కన్పిలేనిదే. ప్రతి చిన్నవిషయమూ యేమాత్రమూ కన్పిలేనిదే. ప్రతి చిన్నవిషయమూ యేమాత్రమూ కన్పిలేనిదే. అయితే యిందులో ప్రస్తావిస్తున్న విషయాల వివరాలు బహుశాక్ష్యమే.

సున్నితము అయినవి గనుక, ఇంగ్లీషు భాషలో తెలియపరచడం బహు పరిమితముతో కూడిన వ్యవహారం గనుక.... యొక్క యిచ్చే వివరాలు ఉత్తమంగా సూటిగా వున్నాయని అనుకోవటానికి వీలులేదు. అయితే తగినంత జాగ్రత్తలు తీసుకుని దురర్థాలు రాకుండామటుకు చూస్తూన్నది రచయిత. ఇంతకంటే చేయగలిగింది మరేమీలేదు.

ఇంతవరకు యీ పుస్తకంలో ప్రస్తావించిన విషయాలను ఒకమారు పునఃపరణ (Recapitulation) చేసుకుందాము. విస్తృతమైన విషయాలు గనుక వీటికి వ్యాయం చేయగలగడం కష్టతరం అవడంకాక ఒక్కొక్కమారు 'అసాధ్యం' కాదా అవుతుంది.

1. రహస్యగ్రంథం (The Secret Doctrine) అనేక యుగాలుగా- యుగయుగాలుగా- పరంపరాగతంగా పోగవుతూ వచ్చిన "జ్ఞానం". దాని విశ్వనిర్మాణ సిద్ధాంతాలు, పుట్టుపూర్వోత్తర చరిత్రలు బహు విస్తృతమైనవి వున్నప్పటికీ. 'పురాణ గ్రంథ' లలో వీటి సూచనలు బహురంగంగానే కనిపిస్తాయి. రహస్య సాంకేతిక సూచనలు (Occult Symbolism) బహు విచిత్రమైన శక్తియుక్తులు కలవి. దీక్షితులు అయిన మహర్షులు వీటిని ఎన్నో సంవత్సరాల పరిశ్రమ అనంతరం కనుగొనగలిగారు. వాటి అవిరళవర్తనానికి అక్కడ పడుతూనే ఆసూరాలను నిబద్ధీకరించారు. ఈనిబద్ధీకరణం మూలంతో కాక విహ్వలతో, సంజలతో, సంకేతాలతో రేఖామాత్రంగా రూపొందింది. మహర్షులు ద్రవ్యం (Matter) యొక్క లోతుపాతులకువెళ్లి అక్కడి నిజాలను చిత్రీకరించగలిగారు. ఎంత చదువుకున్నవాడయినా వాటిని చూచినప్పుడు యేవో చామ్రాలు, గీతలు చూస్తున్నట్లే అనుకుంటాడు గాని వాటి అంతరార్థాలను, సూచనలను యథాతథంగా గమనించలేడు. రూపసందర్శనం అవుతుంది తప్ప గుణలావణ్యాల వ్యవహారం అంతగా తెలిసిరాదు. పదార్థ విజ్ఞానశాస్త్రానికి- ప్రస్తుత స్థితిలో- రూపమే ప్రధానంగాని దాని లోతుపాతుల వివరం అవసరం లేదు. అందుకని ఈ "గుప్తవిద్య"ను అది నిరాకరిస్తుంది, నిర్లక్ష్యం చేస్తుంది. పురాతన సృష్టి నిర్మాణసూత్రాలను అది సరకు గొనక పోవచ్చును. అయితే ఒక విషయం మటుకు నొక్కి వక్కాణించటానికి వీలున్నది. అదేమిటంటే- ఈ సృష్టి నిర్మాణసూత్రాలు యేదో ఒక మనిషి యొక్క "స్వకపోల కల్పితాలు" కాదు. ఎవరో కొందరు చేరి "యీలావుంటే-

దాగుంటుందని" రూపకల్పన చేసినవి కాదు. మహర్షులు పరంపర ఆచారాలలో పోగుచేయగలిగిన ప్రయోగాత్మక ఫలితం ఇది అంతా.

ఈ ప్రయోగాలు- పరీక్షలు రకరకాల పర్యవేక్షణలకు గురిఅయినాయి. అందులో నిగ్గు తేలినాయి. ఒక జాతినుంచి మరొక జాతికి "నోటిమాట"గా అందించబడినాయి. ఎంతో ఉన్నతులు, మహోన్నతులు అయినవారు అందించిన విజ్ఞాన సంచయం ఇది. వారు మానవాళి మనుగడను, శైలిని స్థితిలో తడబాటులను గమనించినవారు. అయిదవ మూలజాతిలోని జ్ఞానుడు (Wise men of the fifth race) తమ జీవితకాలం అంతా నేర్చుకుంటూనే గడిపారు, నేర్చుతూ కాదు! ఖండాలు రూపాంతరం పొందడంలో, భూమి నిర్మాణం అటుయిటు కదలాడడంలో వీరు జాగ్రత్తగా 'రక్షింపబడిన' వారు. ప్రళయాన్ని గడిచి గట్టెక్కినవారు. వారి పరిశ్రమను ఎన్నో మూటలతో తక్కి వర్తించి వివరించలేము. పురాతన సంప్రదాయ పద్ధతులను గమనించి, పరీక్షించి, సరిచూచుకుని ప్రకృతిసూత్రాలను 'యివీ' అని నిర్ధారించుకున్నారు. ముందు. మహర్షులు ఎవరి దృష్టితో వారు చూచారు ముందుగా. తరువాత ఒకరితో ఒకరు తమ ప్రయోగ ఫలితాలను కలదోసుకున్నారు. తమ భౌతిక, మానసిక, సూక్ష్మ, అధ్యాత్మ శరీరాలను (నిలయాలను) వీలయినంతవరకు పరిశీలించుకుని తగిన శ్రేణంగా తయారుచేసుకున్నారు. ఒక మహా కనుగొన్న విషయాలను- అదే అంతిమ సూత్రం, అదే నిర్దేశాన్ని అనుకోలేదు, యితరులు కూడ తమ వ్యక్తి సారించి చూచి అదే ఫలితాలను స్వయంగా గమనించి నిర్ధారించగలిగేంతవరకూ! వీనికంతటికీ శతాధారాల అవధి, ప్రయోగశీలక అవసరం అయింది.

సిద్ధాంత రూపకల్పన, నిర్మాణాక్రమము యింత నియమబద్ధంగా సాలోచనగా సమన్వయ భోగణిని పుణికిపుచ్చుకు జరిగిందని మేడమ్ జ్ఞానపీఠ్ తమ గ్రంథాలలో పదేపదే తెలియచెప్పారు.

2. ఒక సజాతీయ విష్ణు ద్రవ్య తత్త్వం (Homogeneous Divine Substance-Principle) ఉన్నది. ఇదే ప్రాతిపదిక (సంపూర్ణం) అయిన కారణం (Radical Cause). ఈ కేంద్రం (Central Point) నుంచి స్పష్టమైన అంతా జరుగుతున్నది; దానిదుట్టా పరిఫ్రమిస్తోంది; దానివైపు మొత్తం చూపుతూ నడుస్తోంది.

-14]

ఈ విశ్వనిర్మాణ సూత్రతత్త్వం అంతా ఈ 'కేంద్ర పస్తుపు' ఆధారంగానే తన దర్శనాన్ని తయారు చేసుకుంటుంది.

ప్రకృతి రహస్యాలను తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నం చేసిన విజ్ఞులు తమకు ద్యోతకం అయిన వెలుగులు అందిపుచ్చుకుని ఆ తేజస్సులో ముందుకు మునుముందుకు నడుస్తూ పోయారు. ఒక కారణం నుంచి మరొక కారణానికి ఒక మూలం నుంచి మరొక మూలానికి, రహస్యాలను భేదించుకుంటూ ముందుకు అడుగులువేశారు. అన్నిటికీ మూలకారణం యేమిటో కనుగొన్నారు. ఇదే మొదటి తత్త్వం (First Principle) అని అనుకున్నారు.

దానికి (Substance - Principle) ద్రవ్య-తత్త్వం అని పేరు. అది ద్రవ్యమూ, తత్త్వమూకూడా. సృష్టి అంతా రూపాందే తలంలో అది ద్రవ్యం. ఆధారభూతం అయిన నేల. మహాత్తర ఆకాశంలో (Space) అది-అంతం లేకుండా అమూర్తంగా, అరూపంగా పున్నప్పుడు అది తత్త్వం. అదే అన్నిటా వర్తనం యిచ్చే Reality; వ్యక్తీకరణకు అందనిది (Impersonal). అన్నీ అందులోనే యిమిడిపోయి అంతర్యాగంగా వుండిపోతాయి. దాని అవ్యక్తీకరణ (Impersonality) సూత్రమే యీ విశ్వనిర్మాణ ప్రాతిపదిక కంతటికీ మూలాధారమైన పట్టు. అదే విశ్వం అంతా. ప్రతి అణువులోనూ యిమిడిపోయి వున్నది ఆ తత్త్వమే.

3. అగోచరము, అనూర్తిమంతము అయిన ఈ తత్త్వసారం అప్పుడప్పుడు (Periodically) వ్యక్తం అవుతూ వుంటుంది. అలా వ్యక్తం అయినప్పుడు రూపమే ఈ 'విశ్వం'. సారం (Essence) అనేది నిజంగా నిబిడి కృతంగా వున్న విషయానికి వివరణం. అలా ఉండిపోవడమే (to be) దాని సహజ లక్షణం. మానవ మేధస్సుతో దానిని గురించి అంచనాలు వేయడం గానీ, ఏదో ఒక గొప్ప 'మూర్తి'తో అనుసంధించి తెలుసుకోవడం కానీ సాధ్యం కాదు. అది శక్తి (Spirit) కాదు; ద్రవ్యము-పదార్థము (Matter) కాదు.... ఈ రెంటి మిశ్రమము. దానిని వర్ణించాలంటే యిదొక్కటే ఆధారం. అది Spirit-Matter [బ్రహ్మ పదార్థం అని వేదాంతులు అంటారు.]

నిజానికి పరబ్రహ్మము (Parabrahman) మూల ప్రకృతి (Mula-

Prakriti)— ఒక్కటే. స్వచ్ఛ స్వక్తతద్వైతం (Universal conception of the Manifest) ముందు రెండూ రెండు! One Logos (ఒక శాశ్వత అనే మొదటి స్వక్త స్థితిలో కూడా ఉంటుంది. భగవద్గీత ప్రకారం ఈ పంచాసాలలో శ్రీ తల్లాప్రగడ సుద్ధారావుగారు యీ విషయం దీక్షించి చెప్పారు. వస్తుగతంగా అది మూలప్రకృతి. పరబ్రహ్మం కాదు. పరబ్రహ్మం పైన 'అవరణ'గా ఉన్న తాడుగనీ. అదే మూలతత్త్వం కాదు. (One Reality) ఈ మూలతత్త్వం పరిమితులకు లోనుకానిది; అమూర్తమకం అయినది (Unconditioned and Absolute).

4. విశ్వం- దాని అంతర్భాగాలు అన్నిటితోకలిసి- 'మాయ' అనే పేరుతోనూ వ్యవహరింపబడుతుంది. ఎందుకంటే దానిలో ఉన్నదంతా కాకాళికం అయినదే. మిగుగురుపురుగునుంచి- సూర్యదేవుని వరకు విశ్వంలో ఉన్న అంతర్భాగాలన్నీ అంతరించిపోయేవే.

బ్రహ్మ పదార్థం (One) శాశ్వతము, స్థిరము అయినది. ఎటువంటి మార్పులకు చేరులకు ఆలవాలం అయినది కాదు. ఈ విశ్వం దాని అపరూపమే అయినప్పటికీ— ఎప్పటికప్పుడు కదిలిపోయే రూపాలతో నిండిపోయి ఉంటుంది. మార్పులకు లోనయే రూపాలు, పదార్థాలు దీనినిండా చోటుచేసుకున్నాయి. అందుచేతనే ఈ విశ్వం తత్త్వవేత్త (Philosopher) దృష్టితో భాస్వరంలా వెలుగుతూ మటుమాయమయిపోయేదే. (Will O' the wisp) అంతకంటే ఏమాత్రం నిలకడ అయినదీ నిదానంగా వుండేదీ కాదు. అయితే ఆ విశ్వంలో అంతర్భాగంగా వుండి నివసించే జీవరాశులకు మాత్రం అది ఎంతో యదార్థము. నిజమూ అయినదే. ఈ విశ్వం అశాశ్వతమైనది, అందులోని జీవరాశులూ తప్పనిసరిగా అశాశ్వతమైనవే. అయినా అందులో ఉన్నంత సేపూ- విశ్వం ఉన్నంతవరకూ- అవన్నీ శాశ్వతమైనవే! నిజమయినవే!

5. విశ్వంలో ఉన్న వస్తువులన్నీ- అన్నిపర్యాలకు చెందినవీ (Kingdoms of Nature) చేతనవంతమయినవే- (Conscious). అంటే శాము ఉన్న తలానికి ప్రత్యక్ష రూపానికి తగినంత చేతనాన్ని పుణికిపుచ్చుకుని వుంటాయి.

సచేతనులం అనుకునే మనుష్యులం మనం యీ విషయాన్ని చాలాజాగ్రత్తగా గమనంలో వుంచుకోవాలి. రాళ్ళలోను, రప్పలలోను మనం కదలికను చేతనాన్ని చూడలేకపోతున్నాం. అంతమాత్రం చేత వాటిలో చేతనం లేదని భ్రమపడకూడదు. వాటికి చేతనం లేదు. అని తీర్మానానికి వచ్చేహక్కు మనకు లేదు. వృతము-అంధము అయిన ద్రవ్యం అంటూ యేమీలేదు. అంధము అచేతనము అయిన ధర్మం యేదీలేదు అన్నట్లుగానే- ఇటువంటి ద్రవ్యంకూడా యేమీలేదు. అంతరిక తత్త్వదర్శనంలో ఇటువంటి యేర్పాటుకు అవకాశం లేదు. ఈ తత్త్వదర్శనం పైకి కనిపిస్తున్న రూపాలతో ఆగిపోదు. పైకి కనిపిస్తున్న రూపాలకంటే లోతైన ప్రగాఢమైన 'సారం' వుంటుంది. ఇదే మూలాధారమైన వస్తువు.

6. ఈ విశ్వం తనలోనుంచి తాను ఉన్నీలనం అవుతూ, ప్రబోధాలను తీసుకుంటూ పనిచేస్తుంది. పైకి ఎలాఉన్నదో లోపలకూడ అలానే వుంటుంది. మనిషి విశ్వంయొక్క అనురూపం. అనుకు సరయిన నకలు. విశ్వధర్మానికి సజీవమైనసాక్షి (Living witness). దాని ప్రవర్తన తీరులకు అనురూపం. బయటకు కనిపించే గమనము, పని, సైగలు- ఉద్దేశపూర్వకం అయినా, వస్తు పరం అయినా మానసికమే అయినా, అంతరిక భావప్రకంపనలకు రూప కల్పనలే. ముందు అంతరికంగా ఒక కదలిక. తరువాతనే పైకి ప్రతిచర్య, గమనము, కార్యకలాపము. విశ్వంలోనయినా మనిషిలోనయినా ఇదేసూత్రం లోపల యేదో ప్రజ్వలనం, చలనం లేకుండా బయటకు యేరకమైన కదలిక యేర్పడదు. అవ్యక్తతలంలో (లోకంలో) యేదో కదలిక-ఆతరువాతనే వ్యక్త ప్రపంచంలో దాని ప్రకంపనం.

సృష్టి అంతా (Kosmos) నిరపధికులయిన మహాపురుషుల ఆదేశాలకు అనువర్తనంగా నడుస్తుంది. (Endless series of sentient beings). వారే దీనిని నిగ్రహస్త్రా నియమిస్తూ వున్నది. వారికి మనం యేదో పేరు తగిలిస్తూ వుంటాం. ధ్యాన చోహనులనీ, దేవతలనీ, ప్రవక్తలనీ (Messengers) మనం యే పేరుతో వ్యవహరించినా, వారుమటుకు విశ్వనిర్మాణ సూత్రాలకు, కర్మ నియమాలకు ప్రతినిధులు; పరివాహకులు (Agents Karmic and Cosmic

Laws.) వారి చేతన స్థాయి, వివేక అంశములు వేరువేరుగా వుంటాయి. వాటి పవిత్రమైన అత్మలు (Pure Spirits); వారిలో పార్శ్వమైన వస్తువు లేనిది కలిసి వుండి అసంఖ్య శేషలం అలంకారికంగా చెప్పడమే అవుతుంది. ఎందుకంటే యానతనిభులంబర (Sentient Being) పూర్వంలో మనుష్యుడే. అలా అయివుండటంతో వారి భవిష్యత్తులో మనుష్యుడే వర్గానికి రావలసి వాళ్ళే. ఈ మన్వంతరంలో కాకపోతే- పూర్వపు మన్వంతరంలోనో రావలసి మన్వంతరంలోనో మనుష్యుడే వర్గాకు చెందినవారే అందరూ. వారందరూ పరిపూర్ణులు (Perfected). ప్రారంభ స్థితిలో పున్నప్పుడు తప్ప మనుష్యుడే. వాస్తవం ఉత్తీర్ణులు అయినప్పుడు మటుకు వస్తుతత్త్వం తక్కువగా పున్నారా లలో వ్యవహరించేటప్పుడు మామూలు మనుషులకంటే 'నైతికంగా' విభిన్న ధోరణులలో నడుస్తారు. వాళ్ళకు 'వ్యక్తిత్వమైన వ్యక్తిత్వ భావన' (Feeling of Personality) వుండదు. మనుషుల మాదిరిగా రాగభావముల ప్రదర్శన చేయరు. ఈ రెండు లక్షణాలలోను వాళ్ళు మనుషులకంటే వేరు (1. వ్యక్తిత్వ వ్యక్తిత్వ భావన, 2. రాగభావముల ప్రదర్శన లేకపోవడం) ఈ రెండు లక్షణాలు పూర్తిగా పార్శ్వలోకానికి (Earthly World) సంబంధించిన లక్షణాలు. వేరువేరు. పరిపూర్ణులు అని మనం మైన చెప్పుకుంటున్నవాళ్ళు ఈ రెండు లక్షణాలను సాధించగలగడానికి యివీ కారణాలు :

1. వాళ్ళకు హాంసంతో తయారయిన శరీరాలు లేవు; Soul (ఉన్నత స్థాయి- మానసిక స్థితి) వాటిని ఎప్పుడూ కుంగతీస్తూ కుంటుపరుస్తూవుండదు.

2. ఉన్నత మానసిక స్థాయికి (Spiritual) చెందిన వారి శరీర సంచారం యెటుయినా పోగలుగుతుంది; మరింత స్వేచ్ఛగా మనగలుగు తుంది. 'మనిషి'ని లోగానే 'మాయ'యొక్క జాలంనుంచి వారు నియంత్రిస్తారు. మనిషి జీవన్ముక్త స్థితి (Adept)కి వచ్చినప్పుడు తన శరీరాలను రెండింటినీ వేరువేరుగా వుంచుకోగలుగుతాడు. 1. అవ్యాక్తిక శరీరం 2. భౌతిక (పార్శ్వ) శరీరం.... యీ రెంటినీ దూరదూరంగా నిలుపుకు వ్యవహరించగలుగుతాడు.

ప్రారంభ దశలో పున్నజీవులు (Monads), ఇంతవరకు మానవశరీరం ధరించి వుండలేదు గనుక- వారికి వ్యక్తిత్వ భావన యేమిటో అహంకారం అంటే యేమిటో తెలిసికోగల అవకాశం లేదు. అ-మానవ జీవులకు యీ లక్షణాల స్వభావ వుండటానికే వీలులేదు. (వ్యక్తి తన భావనను 'దేహత్య

భావన' అని వ్యవహరించగల వేదాంత పరిభాషలో కద్దు. 'నేనునేనే- మరేం కాదు....' అన్న అహం- భావధోరణులు యీ అహంనవ అత్మలకు (Incipient Monads) పుడవని మనం స్పష్టంగా గుర్తించగలగాలి. భూలోకవాసులకు (మామూలు మనుష్యులకు- వాళ్ళకు పున్న అచిసాధారణ వ్యత్యాసం ఇదే!) (అ-మానవ అత్మలకు సామాన్యంగా ప్రత్యేక మహాభావన (Individuality) వుంటుందిగానీ, ఒక్కొక్కరికీ వ్యక్తిత్వ భావన అనేది వుండదు. ఈ జీవులు యే ప్రకృతి ప్రాంగణంలో వ్యవహరిస్తున్నారో అవతావరణానికి తగిన- ఉచితమైన- ధోరణులను, లక్షణాలను హందివుంటారు. సజాతీయత, దివ్యత్వ ములకు దగ్గరగావున్న ప్రాంగణంలో పున్నజీవులు యీ లక్షణాలను ఎక్కువగా రూపొందించుకు వుంటారు. అన్ని వ్యవహారాలకు వేరువేరుజీవులుగానే వ్యవహరిస్తారు. వారి ఉన్నత స్థాయిమటుకు 'విశ్వవ్యాప్త దైవీజ్వాల' (Universal Divine Flame)ను ప్రకాశింపజేస్తూవుంటుంది. మాయ (అవరణ)క్షేత్రాలలో మటుకు వారు వేరువేరుగా కనిపిస్తూ వుంటారు. కాని నిజసీమలలో మటుకు వారు 'ఏకం'- ఒక్కటే. ఆ 'వస్తు'ను సంబంధించిన వీరందరూ ఒకనమూహం. ఒకటే వ్యక్తిత్వం- ఒకటే రూపు- ఒకటే భావన. (వేరువేరు రూపాలకు, నామాలకు అలవాటు పడిపోయిన మనుషులకు యీ భావం మనసుకు పట్టటం కాస్త అలస్యం అయ్యేమాట నిజమేకాని- అసాధ్యం మటుకు కాదు.)

వారు నవీనరూపాలు (Living Ones) Absolute (అవిరళము, అవి చ్చిన్నము అయిన) Life (జీవప్రసారం) నుంచి మాయ అవరణలోనికి జారు తున్న ప్రవాహాలు. వారిలోనుంచి జీవప్రసారం (ప్రాణం) ఎన్నటికీ అంత రించదు. ఈజీవులను చూచిన వారిలోని అజ్ఞానపు అగ్నిజ్వాలలు పరిపూర్ణంగా నమసిపోయేంత వరకు, వారి ప్రాణం అలా ప్రసరిస్తూనే వుంటుంది.

(వారిలో పున్న జ్ఞానాగ్ని, మామూలు మనుషులలోని అజ్ఞాన తిమిర రేఖలను కాల్చివేసేంతవరకు- వారి ప్రాణాగ్ని వెలుగుచూనే వుంటుంది.)

ఒక నది వున్నది. అది చేస్తున్న పని జీవప్రసారం. జీవప్రసార ప్రవాహం ఒకటి ఉన్నది. (River of Life) కేంద్ర సూర్యుడు (Central Sun) అంటే మనం భూగోళానికి సంబంధించిన సూర్యుడు గాదు; అలాంటి సూర్యులను అనేకులను ప్రజ్వలనం చేసే కేంద్ర సూర్యుడు ఆ నదీతీరాలను ప్రకాశింపజేస్తున్నాడు.

ఈ తేజో ప్రసారంపల్ల, త్వరితపడి, రూపొందినవాళ్ళు ఆ అ-హుతి చేపులు. వారి అంతరిక ప్రకృతి ఈ ప్రసార ప్రవాహానికి చెందిన అ-హుతి లక్షణాన్ని పుణికిపుచ్చుకుంటుంది. దానిపైన యేర్పడే శరీరాలు దుస్తులు, రాలిపోతూ, మారిపోతూ వుంటాయి. Young అనే అంగ్లకవి ఒకచోట ఇలా అన్నాడు- దేవతలు మహాన్నతులయిన మనుషులు (Angels are Men of A Superior kind) అంతకంటే మరేమీకాదు. వాళ్ళు నియమించడం లేదు. రక్షించడం లేదు. వారి కోపతాపాల కోసం, అనుగ్రహ ఆశీర్వాదాలకోసం మనవులు భయపడడం- ఎదురుచూడడం అనేది శుద్ధ అవివేకమయినది. వారిని పూజించినందువల్ల యేవో భయాలు తొలగిపోతాయని, మంచి జరుగుతుందనీ అనుకోవడం సరికాదు. వారందరూ కూడా, మనుషుల మాదిరిగానే స్థిరమైన కర్మ- విశ్వనిర్మాణ సూత్రాలకు (Karmic and Kosmic Law) బద్ధులయినవారే. ఇందుకు కారణం చాల తేలికగా ఈహించవచ్చును మన తనము ఇనికి అస్తిత్వాలలో యేమాత్రం 'వ్యక్తిత్వజీవన, వాసన' లేకుండా వున్నారని గమనక, వారికి వ్యక్తిత్వలక్షణాలు అంటూ యేమీ వుండే అవకాశం లేదు. మనుషులు ఆపాదించే గుణగణాలు వాళ్ళకు వుండే అస్కారం లేదు. వేపుడికి కోపం ఎక్కువనీ, తన చెప్పిన మాటలు వినని వాళ్ళను శిక్షిస్తానని తనకు అనుగుణంగా వున్నవాళ్ళను కృప చూస్తాడనీ అనుకోవడం 'భ్రష్ట' భాగమే. యజ్ఞయాగాది క్రితువుల ద్వారా ఆయనను- అలాంటి దేవతలను సంతృప్తి పరచవచ్చు ననుకోవడం అవివేకం. భగవంతునికి మానవరూపం ఇచ్చి, మానవ లక్షణాలను ఆపాదించడం యిదంతా (Anthropomorphizing the God.) కాలానుగుణంగా జరిగిన పని.

మనిషి- ముందుముందు ఇంకా వివరంగా తెలియజేసే పద్ధతిలో- ఇటువంటి అమానవ ప్రకృతుల, జీవుల అంశంలో ప్రభవించినవాడు. ఆ అంశను క్రమంగా పెంచుకుంటూ పోయి మరింత మహాన్నతుడుగా తయారవగల అవకాశం అతనికి వున్నది. ఇంతకుముందున్న అన్ని 'వర్ణ'లను తాకులను చాటిపోయి లతీత స్థితికి చేరుకోగలడు. వాటన్నిటినీ తనదే ఇముడ్చుకున్న స్థితిని పొందగలడు.

తన అధోవ్యక్తిత్వ హుళిచాలను అణగదొక్కుకుని, (Paralyzing his lower personality) తన ఉచ్చస్థితి (Higher / Self), One

Absolute Self (ఏకైకాత్మత) నుంచి ఎప్పుడూ విడివడి వుండగలది కాదన్న విషయం త్మత్వంగా గ్రహించుకోగలిగితే, ప్రస్తుతం వున్న శరీరధారి స్థితిలోనే 'పరమ ఏకాంతుల'లో ఒకడు (One of Us) కాగలడు.

అంటే- అజ్ఞానాన్ని సశంపచేసుకోవాలి. ముందుగా జ్ఞానఫలాన్ని స్వీకరించాలి అందుకు దోహదం జరిగేందుకుగాను. అప్పుడు మానవుడు కూడా 'ధ్యాని' అవుతాడు. (ధ్యాని-జ్ఞాని యిక్కడ సమానార్థంలో వున్నాయి.) ఒక మారు ఆ స్థాయికి చేరుకున్నాక, ప్రతి అనుమతిక వర్ణము (Hierarchy) ముందే సమఘటితశక్తి (Spirit of Solidarity), పరిపూర్ణ సామరస్యము (Perfect Harmony) అతడినీ ఆవరించుతాయి- పరిపాలిస్తాయి; అతడిని పరిరక్షిస్తాయి. సర్వదా రక్షక కవచంలా నిలుస్తాయి.

మనిషికి- మానవునకు- అనుభూతం అయి అనుభవంలోనికి రావలసిన స్థితి ఇదీ. ఇందులో యెలాంటి తడవాటు- సంశయం- భ్రమ వుండటానికి అవసరం లేదని మేడం చ్లాపట్ స్కీ భరోసా ఇస్తారు.

విజ్ఞాన భవి - తరగతి గది

మే 1911 వైశిష్ట్య (1881 - '91) విశ్వకళా సమాజము (Theosophical Society) ప్రధాన సంస్థాపకురాలు. 'శ్రీశక్తి' పత్రిక అయిన మహావీరానికి చెందిన 'మహా విజ్ఞాన' అయిన ఈ (Messenger) ఈ ప్రపంచానికి నిర్మాతలైనారు. ప్రపంచంలో అన్ని భారతీయ, ప్రేమలతో విస్తరించడానికి, పరివ్యాప్తం అవడానికి ఆమె ఈ ప్రపంచం వినియోగించారు. ఈ విశిష్ట కార్యానికి తగిన రీతిని ఆమె విలక్షణమే కాకుండా, అన్నిటికన్నా అమెకు అవసరం అయినవిని మాత్రమే పోషించారు. మే 1911 వైశిష్ట్యలో కూడా 'మహా విజ్ఞాన' శక్తి విహించిన వనంకా ఆమె తన 'విజ్ఞాన' సమర్థనకుగా చేయడానికి తగిన వాతావరణం కల్పించడం వలననే పరిమితం అయింది తన, వ్యక్తిగతంగా ఆమె ప్రేమ, పూలవాట చేయడం వలననే ఈమె దోహదం జరగలేదు. ఆమె ప్రేమ మొదటినుండి వినియోగం ముగిసినా ముగిసే నడిచింది. అయితే ఈ ప్రాధాన్యం ఇవ్వకుండా, 'అక్షయ' పట్ల యోగైత దృష్టిలో ఆమె కర్మకాండ చేసి మహావీరానికి తగిన 'మాత'గా, 'సేవకురాలు'గా గణన పొందడానికి గాన పరిష్కారంలో తలముగిల్చి అభివృద్ధి వాతావరణం ఒక ప్రకృతి, ఈ విజ్ఞానంలో పెరిగితలలు చేస్తున్న పరిస్థితులు మరొక ప్రకృతి - ప్రపంచంలో అలోచనాపరులను గంగమెరులు యెత్తిస్తూ వుండగా, వాళ్ళకు దోహదం అయ్యే కొన్ని 'ప్రకృతి సూత్రాలు'ను 'అధ్యాత్మ నియమాల'ను వెలికి చెప్పారు. కోసం, సమగ్రము - సమస్త శక్తి అయిన మానవాభ్యుదయం వైపు వాళ్ళ దృష్టి మళ్ళీ చేయడానికి మే 1911 వైశిష్ట్య కృషి చేశారు.

ప్రపంచాన్ని, దాని రీతి నికులను అర్థం చేసుకునే మరో కొత్త మార్గాన్ని సూచించారు. Metaphysical Realism అనే సంవిధానాన్ని ప్రవేశపెట్టడానికి ప్రధాన సూత్రాలు రెండు :

1. మనకు కనిపించని ప్రపంచం బహు విస్తృతంగా మనమట్టా - అనే స్థాయిలలో వ్యాపించి వుంది.
2. దానిని తెలుసుకోవటం, అర్థంచేసుకొని కీ విశాన్ని సార్థకపరచుకోవడం కోసం మానవుడు కృషి చేయవలసి వుంది. జీవిత ప్రయోజనం ఇదే.

151

118

విజ్ఞాన ప్రపంచ నిర్మాణం, కనిపించని ప్రపంచం చేయడం మాత్రం - అధ్యాత్మ అనే Scientific Dogmatism ను (అంటే గట్టిగా వాస్తవం). విజ్ఞాన విజ్ఞానాలతో కీ విశాన్ని గడిచేస్తూ మరొక మార్గానా అవలంబించే వ్యవస్థ (Religious Orthodoxy) అమె కనిపించి నిష్కారపరచడానికి ప్రయత్నించారు.

Metaphysical Realism అనేది సర్వవేగ మార్గాలకు సంబంధించిన విశ్వకళానం (Theosophy). కీ విజ్ఞాన సంస్థాపించుకోవడానికి సులభమైనవిగా ఉన్నాయి. సర్వమైన జీవనం, అభివృద్ధిలు లేని మనస్సు, పవిత్ర హృదయం (A Clean Life; An open mind; A pure heart) - అమె దృఢంగా విలువ పరచిన విజ్ఞానంలో అతి సూక్ష్మమైన వాటిలో ముఖ్యమైనవి. దాని ప్రాతిపదిక అంశం ఇలా ఉంటుంది :

1. ఒక గుప్తజ్ఞానం (Secret Science) వుంది.
2. అది మానవులకు ఒక అవకాశాన్ని ఎత్తిచూపుతోంది.
3. మానవ పురోగమిత్వం, పరిపూర్ణతలను అక్షయంగా సూచించే జీవ పరిణామమే ఈ అదర్శం.
4. మానవుడు ఈ అదర్శం పట్ల నిరంతర దృష్టి సారించి ఉండాలి.

ఈ సాధన క్రమంలో ఆమె ఎన్నో తార్కిక సూత్రాలు, అవలంబన మార్గాలు సూచించారు. ప్రచారంలో ఉన్న అనేక మార్గాలను 'విశేషణం' చేసి మానవుడికి 'తరుణోపాయం' తెలియ చెప్పారు. ప్రాక్ సంప్రదాయ విశ్వాసాన్ని వ్యతిరేకంగా చెప్పాలకు అందించారు. నిద్రాశయన ప్రాప్త్యాను అనా మేలు కొలిపారు. 'అధ్యాత్మ జ్ఞానం' అన్న దానికి ఎల్లలు, హద్దులు లేవని సహజంగా నిర్ధారించి చెప్పారు.

అధ్యాత్మ సాధనలో భాగంగా ఉన్న 'అచార్య-విషయ సంబంధాన్ని' పునర్వ్యవస్థీకరించారు. విషయ అచార్యనికోసం వెదుక్కుంటూ పోవవలసి లేదని; ఎవరికి వారు చక్కగా-శుచిగా-సంసిద్ధం (Proper Preparedness) అయితే, అచార్యుడే విషయాన్ని గుర్తించి దగ్గరకు తీసుకుంటాడని; ప్రతి మానవునిలోనూ హృదయ గ్రంథిని అగ్రయించుకుని ఉన్న 'అంతర్యామి' (Inner Ruler Immortal) ప్రభువు గురువు అని స్పష్టపరచారు.

అ కాలం నాటికి తెలంగాణ పుస్తక విలువ ఏదాగ్గా పెజ్జానము, అప్పగింపు వారుట్టించుటన్న మానసిక విజ్ఞానములకు తోడుగా అధ్యాత్మికానుభూతి మాత్రా బోధిస్తే తప్ప మానవ పురోధాని, పరిపూర్ణత సతావయన ప్రయత్న రూపురత్నమని భవించింది చెప్పారు. ఆ సూచించిన సమస్యలు చక్క మానవ జీవితానికి ఒక కొత్త అధ్యాస్మిక ప్రయోజనాన్ని, ప్రాధాన్యాన్ని కల్పించాయి.

ఈ విధంగా అమె సమకాలీన భావ ప్రపంచాన్ని ఒక అంతస్తు పైకి తీసుకుపోయి ముందు తరాలలో మెరిత చురుకుగా పేగంగా వెలసింపగల సదుపాయానికి దాటవారు.

అమె అనేక వ్యాసాలు, గ్రంథాలు వ్రాశారు. వ్యాసాలు Collected writings పేరుతో 14 సంపుటలుగా వచ్చాయి. ఒక్కోసంపుటనూ పదినిమిష పాఠం చేశారు. గ్రంథాలు ప్రధానంగా యివి :

ISIS UNVEILED ప్రకృతి అనావరణము (1877)

THE SECRET DOCTRINE రహస్య గ్రంథం (1888)

THE KEY TO THEOSOPHY దివ్యజ్ఞాన రహస్యం (1889)

THE VOICE OF THE SILENCE అంతరాశ్రయి (1889)

వీటిలో అమె ప్రవేశపెట్టిన ప్రతిపాదనలు, సిద్ధాంతాలు ఇంకా అనేక సామాన్య అవగాహన పరిధికి రావలసి ఉన్నాయి. విశ్వసృష్టి క్రమాన్ని ఒక 'వానపడ గాధ' లాగ కనిపించ చేస్తూనే 'యోగశాస్త్ర' వివరణలో యే మాత్రతతో రూపొందించిన ఘనత అమెకు చక్కెరవారు వరమ గురువులు.

క్లౌవట్స్కి విజ్ఞానం 'లోతులు అండుకోలేని పాతక', ఒక తరగతి గని. శ్రద్ధాశుభ్రులయిన శిష్యులు (Disciples) ఇందులో నుంచి శ్రవ్వి శ్రై తీసుకోవలసింది, తెలుసుకోవలసింది ఎంతైనా ఉంది. అందుకు తగిన ఇచ్చాశక్తిని సంతరించుకుంటే, దానికి తమలోని క్రియాశక్తిని జోడించు కుంటే, జ్ఞానశక్తి అ ప్రయత్నాన్ని సఫలపరిచి వారిని కృపార్థులను చేస్తుంది.

మేడం హెచ్.పి. క్లౌవట్స్కి (1831-91) ప్రపంచానికి ఒక కొత్త అలోచన యచ్చారు; అది : జ్ఞానసూత్రాలు అయిన మహాత్ములు (The Masters of the Wisdom) ఉచ్చారణ, వారి ఉనికి యధార్థమైన సంగతి

అనేది. వారు ఉనికిని పునరుద్ధరించే ప్రయత్నం అది చేశారు. అంతే వారిని 'సరిమ ప్రమాణం'గా చేసి, వారిపట్లూ మహాత్ములైన వారి సన్నిధి వలె వీరుచేడు. వారికి భావంగా సేవకులుగా తనకు తాను బాధించుకున్నారు. జ్ఞానశక్తి, దివ్యజ్ఞాన పరమగుణ తత్వదర్శనానికి, దివ్యజ్ఞాన సూత్రావళికి సోపానానికి, పరమగుణాలు పుచ్చాయని అమె భావించగా 'సరిమ'గా భవ్యగతున్నారు. ఏ కలుషిత విధానాలు, అంతరాయాలు లేకుండా 'విశ్వ'మానవ శాస్త్ర భావం' అంతునించడానికి దివ్యజ్ఞాన సూత్రం సాక్షాత్తయితే అని దివ్య చెప్పారు.

జ్ఞానసూత్రాలయిన ఈ మహాత్ములు ప్రపంచానికి అందజేసిన ప్రయత్నంబిన జ్ఞానశక్తిలాన్ని అక్షరమాలలో ప్రదర్శించడమే మేడం క్లౌవట్స్కి పడవారు సంవత్సరాలపాటు (1875-91) చేసిన పని. ఆ మహాత్ములు అక్షరమాలలో తాను నేర్చుకున్న పరమ సత్యాలు, వారి అక్షరమాలలో తాను సంపాదించుకున్న తత్వదర్శన సూత్రాలు.... అమె రచనలక. భావించ. మహాత్ములు, వారి ఉనికి, ప్రపంచోద్ధరణకు వారు చేస్తున్న సమర్థము.... యవస్థ అమె ఈపోజనితమైన విషయాలు రాడు: ప్రపంచంలో వివిధ తాపాలలో పలుపిల్లిన మత సంప్రదాయాలు, తాత్త్వవాంఛలు ఉదాహరిస్తూ వీటిని శృంపవరిచే ప్రయత్నం చేశారు. సర్వజేత దళాలాలలోనూ వారి జ్ఞానప్రసారం అవిరళంగా సాగిందని చెప్పడమే అమె ధ్యేయం. వీటిని ఉపయోగించుకుని మానవాి మరింత ముందుకు ప్రయాణం చేయాలని అమె అరాంక్ష. అంతకు పూర్వం దిమౌగ ప్రచారంలోలేని సంగతులు చెప్పబాగుతున్నది. గణక అమెకు అది సహజంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విరోధులు, విమర్శకులూ తలూ రయ్యారు. గుడ్డిగా యేవిడమూన్న సమ్యసవనరంలేదు. మనసుకు తార్కికతను జోడించి సాలోచనగా ముందుకు అడుగులు వేయమని చెప్పినందువల్ల అంత పరకు 'అధికారికంగా' ప్రతిదానినీ సిద్ధాంతీకరించి ప్రజల మన్నన పొందుతున్న వారికి ఎంతో కష్టం కలిగింది. అందువల్లనే అమెపైన నిఘోరాలు, నిందలు చేయడానికి కూడా జంకలేదు వారు.

మహాత్ముల తత్వదర్శనాన్ని చాహాటం చేయడానికి అమె సంకల్పం చింది గాని, వారికి గుడులు (కోటలు) గోపురాలు కట్టి పూజాపునస్కారాలలో వారిని ముంచెత్తడానికి పూనుకోలేదు. భగవంతునకు 'రూపకల్పన'చేయడం,

చాని వ్యక్తులకు సైతం. యీ అంశాన్ని గురించి అభిరుచి యేర్పడడం కోసం కొన్ని కొన్ని విషయాలు సవివరంగా చెప్పవలెననుకుంటున్నాను....' అంటారు.

'నీని గురించి ఇంత సాధికారంగా మాట్లాడుతున్నావుగదా; నీకు పీడితృత్వం ఉంటుంది? ప్రతిరోజూ నీవు వారి సందేశాలను సలహాలనుపొందుకుంటావా? నీవు అంటే పవిత్రురాలవా? నీలో యెలాంటి దోషాలు, లోపాలు ఉంటాయి?....' అని కొందరు ప్రశ్నించవచ్చును.

ఇలాంటి ప్రశ్నలకు నా ఉగ్రర ఒకటే సమాధానం ఉంది: 'నేను అంతటి పవిత్రురాలను కాను, నా వ్యక్తిత్వంలోనూ యెన్నో లోపాలు, అసమగ్రతలు ఉన్నాయి. అయినా. నాకు తెలిసిన విషయాలను బహిర్గతం చేయటానికి నేను ఇంకను. ఈ పనిలో ఎందరో బద్ధ విరోధులను తయారు చేసుకున్నారే. నాకు ఎన్ని అపవాదులు, నిష్ఠూరాలు వచ్చినా సరే. వాటికన్నీటికి దైర్యంగా సైర్యంగా నిలుచుంటాను. సాహసంగా కొత్త విషయాలను వెలికితీసి చెప్పటానికి ఉద్యుక్తురాలను అవుతాను-' అంటారు ఆమె.

'నాలో ఎన్నో లోపాలు ఉండవచ్చును. అయినా పరమగురువులకంటే వీక్షణాలు, సంరక్షక కవచాలు నాపైని ప్రసరిస్తూ ఉంటాయని నా నమ్మకం. 1851లో మొట్టమొదటి మారుగా నా ఆధ్యాత్మ గురువును- పరమపురుషుడిని- నేను చూచిన లగాయితూ ఒక్కక్షణం అయినా వారిని అలక్ష్యం చేయడం గానీ, వారిపట్ల ఉదాసీనంగానో అనుమానంగానో ఉండడం అనే అపరాధం నేను చేయలేదు. మానసికంగాకూడా- కలలో అయినా- నాకు అటువంటి భావన రాలేదు.

పరమగురువులు పరిపూర్ణజ్ఞానానికి, సత్యస్వరూపానికి ప్రతీకలు. వారిలో లభించల విశ్వాసం ఉంచిన ఎవరూ పెడదారులు వట్టరు; దారి తప్పిపోయి అంతిమ విజయాన్ని సాధిస్తారు. వారిని అనుమానిస్తూ సందేహిస్తూ దోలాలు ముందుమైన మానసిక స్థితిలో ఉన్నవారు- సోలిపోతారు, వీగిపోతారు. అతేషేమైన కర్మ సంచయం నుండి ఎవరూ తప్పించుకోలేరు. అందుచేతనే ఈ విరోధులను, తనను హేళనచేసే వారిని 'అసలయిన విషయాల ప్రచారానికి' సాధనంగానే ఉపయోగించుకోగలిగారు ఆమె. 'నేను వీగిపోవడం వారికి సరిపడదు; అందుచేత నేను ఓపిక కోల్పోతున్నప్పుడల్లా ఆఖరుక్షణంలోనే

వారు నాకు కనిపించి నన్ను, నా పూనికను దృఢతరం చేశారు. మూడుసార్లు నన్ను చావునుంచి తప్పించారు. నాకు అవసరం అయిన జ్ఞానాన్ని అందించారు. నన్ను వినియోగించి ప్రపంచంలో జ్ఞానప్రసారంకోసం ఆయత్తం చేశారు. వారి పనిని నేను దీక్షతో భుజాలకు ఎత్తుకుంటాను. నాకు కావలసిన బలం, సాహసం, తేజస్సు వారినుంచే నాకు సంప్రాప్తం అవుతాయి-' అని చెప్పటానికి ఆమె ఇంకరు. ఆధ్యాత్మ పథగాములకు ఇంతకంటే స్ఫూర్తిని యివ్వగల వాక్యం మరేం ఉంటుంది?

'నాలోవున్న సుగుణం ఒక్కటే; వారిలో అచంచల విశ్వాసం, భక్తి, ప్రసత్తి. పరమగురువుల సముదాయం పట్ల విధేయత. ఆధ్యాత్మ తత్త్వాన్ని ప్రపంచానికి అందించటానికి ఇదే నాకు రక్షకపత్రం. నా పనిలో యే మాత్రమైనా కృతార్థురాలను అయితే, అందుకు మూలకారణం వారి ఆశీర్వాచన ప్రభావమే'.

దివ్యజ్ఞాన పథానికి, దివ్యజ్ఞాన మేరువును చేరటానికి ఒకే ఒక రావబాటు ఉంది. దీనిపైని దృష్టి సారించి ఉండాలి. ఏ మాత్రం ఏమరుపాటువున్నా, నిర్లక్ష్యం తలకు ఎక్కనా సాధకుడు దారితప్పి గుంటులలో చిక్కుకుపోతాడు. ప్రాకిలేని రాలేనంత ఈనిలో ఇరుక్కుపోతాడు.

తూర్పుదేశాల జ్ఞానులు, గుప్తవిద్యాలంతారులు బహుస్వేచ్ఛగా అలవోకగా యీ బాటమీద సంచరిస్తారు. భూమిమీద మనిషి ఎంత తేలికగా తిరుగాడ గలుగుతాడో అంత సరళంగానే వారు ఆధ్యాత్మ సీమలలో నడయాడగలరు. వారికి ఘట్టకమైన మానవ దురభిమానాలు, మతాంతరప్రసక్తులు ఉండవు.

థార్లయన్ ముని, పరిషయన్ దర్శకుడు, గ్రీకుల త్రివేత్త, ఈజిప్షియన్ హెరమిట్స్, బుద్ధ అర్హతుడు. ధారతయోగి.... వీరందరూ ఆ కోవకు చెందిన వారే. సర్వదేశ దశాకాలాలలో వింగడితం అయి విస్తృతి చెందిన సత్యశతాలను ఒకచోటచేర్చి తన కరకమలాలలో ఏకైక సత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తాడు జ్ఞాని. అతడు ప్రదర్శించే 'జ్ఞానం' ఇతరులకు మార్గదర్శన దీపిక అవుతుంది. ఈ 'దీపిక'ను యే గాలులూ ఆర్పలేవు; అల్లలాడించలేవు; అంతమొందించలేవు. ఈ వెలుగులోనే సమస్త ప్రపంచాన్ని చూడటానికి అలవాటు చేసుకోవాలి సామాన్య ప్రజ. 'పరమ గురువు'ను నేత్రదర్శనం చేసుకోగోరే సాధకుడు తన

తన సందర్భాన్ని గురించి ప్రస్తావించినా ఒకమారు ఆమె యిలా అన్నా
'అవును. నేను మానవ జాతులానినీ, నా లోటుపాట్లు, లోపాలు, పా
తనాలు నాకూ వున్నాయి. ఇతరులందరికంటే నా కర్మభారం' లోపాలు, పా
తాడ. దీనివల్లనే నేను ఎన్నో నిందలకు, సూటిపోటు చూటలకు గురి
నాను. స్నేహితుల కంటికి శత్రువులనే యెక్కువ మందిని తయారు చే
కున్నాను. జీవితంలో సంక్లిష్టం అయిన సందర్భాలను యెన్నిటిలోనూ
స్కొంటున్నాను. కాని నాలో ఒక గుణం వున్నదని నేను బాగా ఎరుగనున్నాను.
ఆ గుణం నాకు రక్షణకరమలా నిలిచి నన్ను ఎప్పుడీ కష్టపడు కాపాడు
వస్తున్నది. అదేమిటంటే.... జ్ఞానమూర్తులు, మహామహాత్మాకులు అందరూ
మహాత్ముల కార్యకలాపాలకు నన్ను నేను నిరాటంకంగా, మనసుతో యిం
నంటే అభ్యంతర భావాలూ లేకుండా, "కరుణార్థం" చేసుకోగలగడం. దాని
ఈ యింట్లో 1851లో చాంచల క్షేత్రం ఏర్పడినందున, నాకు మరో వా
లేదు... దానికి సేవకురాలుగా ప్రవర్తించి, దాని ఆదేశాలను చక్కగా అర్థం
చేసుకుని దానికి కార్యకలాపం కల్పించేందుకు కనిపించాలి అని భావం. ఈ
రకమైన "విశిష్ట భావం" వల్ల నేను దానికి చేరువ అయినాను. అందువల్ల
రంగంకలు, దురభిప్రాయాలు వనిని కుట్రకు పరచడమే కాకుండా ప్రగతిశీలక
ఆటంకాలు కూర్చున్నాయి. అందుచేత ఎటువంటి లోకసూత్రమైనా, కామ
మాత్రంగా నయనా మనస్సులో ప్రవేశించగలగదు. జీవితంలో ఎన్నో పరీక్షలు
అవసరాలు వస్తున్నట్లుగా అనుభవిస్తాయి. మనకు చరిత్రాధర విజ్ఞానం, అచంచల
మైన సమర్థతా భావం వున్నట్లుంటే యివన్నీ మంచులా విడిపోయి మన జీవన
చూర్నాన్ని సుకరం, సుగంధం చేస్తాయి. జీవితానికి మహా ప్రరమైన సాక్ష్యం
చేయగలగాయి'.

దైవశక్తి చూడటానికి 'విశ్వాస్థాని' వసుధల వృద్ధులలో నుండి
కాగా దైవశక్తి చూడడానికి కష్టమేకాదు. అయి చూపిన అదర్శాల పట్ల
నిరంతర దృష్టి నిలిపి వ్యవహరించే వసుధ కలగవలసింది.

పేదీకల చాలా సరికీర్లు అయినది, సంక్లిష్టం అయినది కూడా. పేదీ
పదాద్యగా అర్థం చేసుకోవడం వల్లనే ఆధ్యాత్మ పథగామి నిస్సంగయంగా
కొనసాగుతూ వెళ్ళగలుగుతాడు. మనకందరకు సులత్ కర్పూరం- ప్రార్థన-
దేవుడి. ఇది మిక్కిలి పరిస్థితులలో పడవేస్తుంది మనసు. ఈ 'మిక్కిలి'
కనుక తెలుసు తెలుసులో యేర్పరచుకున్నా వే గాని ఎవరో మనమీద అంశం

కొద్దినీ, అగ్రహం వల్లనే యేర్పరుస్తున్నారు అనుకోగూడదు. 'అపాహ్నిదే
మైన' ఆధ్యాత్మ పరీక్షల వుండాలి. అపాహ్నిదలు తీసుకు వచ్చేవి పూర్వ
కర్మల ఫలితం. వీటినే నేరుగా స్పష్టంగా చూడగలగడం అవసరం. మన
'దృష్టిశీలం' సునిశితంగా స్ఫురద్రూపంగా తయారవాలి. కర్మ మనసు
మరిన్ని చిక్కులలో పడజేస్తోందనే కుంచుబాటు లేకుండా, దానినుంచి విడిచిపె
'అతిగమించి' ముందుకు దూకగల ప్రయత్నం చేయాలి. కర్మ 'ప్రశస్తి'లను
కాకపోవచ్చును, కాని అది మనకు 'ఎమర్సన్'నగల ధైర్యసాహసాలను
చూడా సమకూరుస్తుంది. శత్రువులు తమ బలాన్ని కోల్పోయి, మనవల్ల
ఉదాసీనులుగా తయారయి తరువాత తరువాత మిత్రులుగా కూడా రూపొందే
అవకాశం 'కర్మ' ప్రక్రియలోనే వుంది. ఇతరులు మనపై సంధించే 'దాశాలు'
మార్గమధ్యంలోనే పరిణామంపొంది 'పూలమాలలు'గా తయారయి మన
మెడలను అలంకరించగల అవకాశం వుంది. ఈ అవకాశం కోసం ఉర్రూత
లాగుతూ ఎదురుచూస్తూ చూర్చిపడం కాకుండా మనపనిని మనం 'చేరుగా',
సందర్భ శుద్ధిగా చేసుకుంటూ పోవడమే కర్తవ్యం. మనలో 'బాకా'నిర్మి
ఆలవాలం కాకుండా, పరిస్థితులను అనుకూలంగా మలుసుకోగల వాడవ్వడం
కూడా వుంది. దీన్ని గమనించి పెంచుకుంటూపోదే ప్రయత్నం చేయాలి.
'కర్మపరిణామం' అనే చూట మనం తరుచుగా వింటూ వుంటాం. వీనిలోను
మనం చేయవలసిన కృషి బోలెడంత వుంటుంది. దుష్కలితాలను తుడిచి
వేసుకుపోగల సంఘటిత శక్తిని మనకు మనమే సరఫరా చేసుకోగలగాలి.
మన జీవితం నిస్సాక్షిగూడా, పరోపకారయతము అయినప్పుడే యిది సాధ్యం
అవుతుంది. మనలో వున్న అంశాలు యేమిటి, వాటి సర్వాన్ని మనం
చేయదలచుకున్న పత్కార్యానికి యెలాఉపయుక్తంగా మలుచుకుంటున్నాం-
అనే దానివూడ మన భవిష్యత్తు ప్రణాళిక అంతా ఆధారపడివుంది. ఒకప్పుడు
నిరాల, నిస్సాక్షిగా మనను చూచివేస్తాయి. ఇక లేవలేం; మన పని అయి
పోయింది- అనే చింత మనసును కుంగెత్తిస్తుంది. ఈ 'గుంట'లో నుంచి మళ్ళీ
వెలికి రాగల సౌకర్యం కూడా మనస్సే సంధానంచేసి సమకూరుస్తుంది.
అలోచన విధానం సక్రమ పరచుకోవడం చెడ్డచేయడం అనేది చేతకాకుండా
పోవడం.... యిందుకు పదికట్టు రాళ్ళు. 'చంపదగిన యట్టి శత్రువు- చేక
చెట్టినేని చంపరాదు; దానగమలు చేసి వామ్మనుటయె వాపు....' అనే శతకం
చూర్తి మనం మనసం చేసుకోవచ్చు. 'శత్రువు' అనుకున్న దానికి అదే

'చాపు'. అతడు మిత్రుడు అవుతాడు; మధ్యలో మనస్సు శూన్యమై అలోచన వదుడవుతాడు. 'శత్రువు' అనేది మనం కల్పించుకున్న భావన అనే విషయంగా గమనించగలగాలి. మన 'మంచితనమే' మనకు అనుహితమైన పరిస్థితులను తీసుకువస్తుంది.

మరణంతోనే అంతా అయిపోయిందని మనం అనుకోలేము; మరణం మరో భావవరంవరకు నాంది పలుకుతుంది. కొత్త ఉడుపులతో మనముందు మరికొన్ని రూపాలను ఆవాహన చేస్తుంది.

మనకు జీవిత గమనంలో, పురోగతిలో అచంచల విశ్వాసం వుండాలి. కష్టమయినా, సుఖమయినా తాత్కాలికంగా చుంచుబాటు, పొంగుబాటు తీసుకు వస్తాయి గాని అవన్నీ గడిచిపోయేవే. ఏదీ కప్పనిసరిగా ఎప్పుటికీ నిలవదు. 'మార్పు' సహజం. అదే శాశ్వతం. ఈ మార్పును మనకు అనుకూలం అనుకున్న తీరుగా మలుచుకోవడం, మరల్చుకోవడం సాధ్యం. ఈ 'సాధ్యత' సీమలో ప్రవేశం పొందటానికి మనకు సునిహత అత ర్హతవలం. లబ్ధియలు ఆగ్రహాలు, దురభిమానాలు చేతకాకుండా పోవడమే 'సాధ్యత' సీమలో మనసు పడవేస్తుంది. దృష్టికోణంలో ఎటువంటి మార్పాటు, మరలింపు లేకుండా మనం ముందుకు పోగలగాలి. ఆధ్యాత్మదృష్టికి మూత్రమే ఆలవాలం అయిన సుగుణ సంపదను పెంపొందించుకోవాలి.

మనకు ఆదర్శమూర్తి అయిన మహాత్మాత్మడిపట్ల నిరంతర ఆరాధన, మననము; ఆ మహాత్మాత్మని విజ్ఞతపట్ల మానవ పురోగమన, పరిణతల దిక్కుగా ఆయన నడిపించే తీరుపట్ల అచంచల విశ్వాసము.... అత్యవసరం.

ఆధ్యాత్మ ధోరణులు విస్తరించాలని మనం అనుకుంటూ వున్నా, కద్యుత్తిరేకమైన పంథాలు విచ్ఛలవిడిగా ప్రపంచంలో ప్రవర్తిస్తున్నట్లు అని విస్తుంది మనకు. ఈ వ్యతిరేకతనే అవకాశంగా మలుచుకుని కార్యశీలక, ముందుచూపు పెంచుకోగలగాలి. నిజానికి ఆధ్యాత్మికతకు వ్యతిరేకత అనేది లేదు. 'అనాధ్యాత్మికత' భాషాపరంగా ఒకమాట కావచ్చునుగాని, వస్తు రూపంగా దానికి 'స్థితి' లేదు. మంచులాగ విడిపోయే రూపమే అది. మన లక్షణాలలో దానికి పోషకపదార్థాలు లేనప్పుడు అది మన పరిసరాలలో మసలబడు. అనాధ్యాత్మికతకు ఉన్న 'రంగు' బహు పేలవం అయినది. దీన్ని తేలికగా 'అదృశ్యం' చేయవచ్చును. నికార్యయన రంగును ప్రోది చేయ

వచ్చును. మన సుగుణశీలతమే దీనికి అవసరం అయిన 'విరుగుడు'ను తయారుచేస్తుంది. కాలానుగుణంగా మార్పులుజరగడం మనం చూస్తూవున్నాం. 'కాలం' అనేది 'ఆధ్యాత్మమానం' కాదు; దానిమీద ఒక 'పొర' ముటుకే. ఈ పొరను తొలగించవచ్చు. ఈ సదుపాయాన్ని గుర్తించుకుండా, ఇటువంటి 'అబద్ధపు' పొరలను యికా దృఢతరం, బలవంతం చేసే దుష్కార్యాలు- దుశ్చింతలలో చూరుచూపుకుంటున్నట్లైతే మన జీవితాలు మరింత సంక్లిష్టం, సంరీర్ణం అవుతున్నాయనే సత్యాన్ని గమనించాలి. ఇవన్నీ తెచ్చిపెట్టుకున్న 'అవలయలు'. వీటికి దూరమై, యిది చాపుకున్నా రాజాలక కమంగా మరుగయిపోయే స్థితిని మన సుగుణ సంపద వ్యూహ పొందటానికి అవకాశం వుంది. ప్రపంచ పరిశీలనలో- ఆలోచనలో- మన 'దృష్టికోణం' మారుతూ వుండడమే యిందుకు మనం ఉపయోగించగల ముందు. మనవి మనస్సుకు జబ్బు చేసింది. ముందు ఉపయోగించి యీ జబ్బును వదలగొట్టాలి. అప్పుడు ఆరోగ్యకరమైన స్థితిగతులు, జీవన విధానాలు పల్లవిస్తాయి.

మరణంతోనే అంతా అయిపోతుందని అనుకోవడం సరికాదు. మనస్సు డిలో అంతరికంగా ఏడు తత్త్వాలు వున్నాయి. ఇయమకు కనిపించే భౌతిక శరీరం; దీనిలోనికి పూర్తిగా దిగిపోకుండా మననేవుంది వర్ణవేక్షిస్తూ వుండే అత్మ.... ఈ రెండూకాక అయిదు తత్త్వాలు మార్గమధ్యంలో వున్నాయి. భౌతిక మరణంతో స్థూలశరీరం, ప్రాణం, లింగశరీరం మునుపాయం అవుతున్నాయి. మరి నాలుగు తత్త్వాలు వుండిపోయి అవి సూక్ష్మలోక ప్రాంగణాలలో తమతమ కర్తవ్యాలను నెరవేరుస్తాయి. ఒక్కొక్క తత్త్వాన్ని గురించి విడివిడిగా పరిశీలనగా తెలుసుకున్నప్పుడు గాని యీ విషయాన్ని కూలం కషంగా అర్థం కావు.

నాలుగవ తత్త్వం, అయిదో తత్త్వంతో కొంతభాగం యీ రెంటికీ 'కామలోకం' అనేది వాస్తవం. మనవిలో యికా సజీవంగావున్న జంతు లక్షణాలు, కోరికలు యీప్రాంగణంలో విచ్ఛలవిడిగా వ్యవహరిస్తూఉంటాయి.

అయిదో తత్త్వంలో పై భాగం, అదు- ఏడు తత్త్వాల సమరస సహ కారాలవల్ల 'దేవకాన్' అనే ప్రాంగణానికి చేరుకుని తాను యింతకు పూర్వం చేసిన పుణ్యకార్యాల తాలూకు ఫలితాలను అనుభవంలోనికి తెచ్చుకుంటూ, నెమరువేసుకుంటూ జీవితాన్ని గురించిన తదుపరి భావనలు పొందటానికి

తయారవుతూ ఉంటుంది. పరిణామంలో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త పాఠాలను నేర్చుకుంటూ ముందుకుపోతూ వుండడమే మన పని అక్షణం. తెలిసియో, తెలియకుండానో ప్రతి మన పని చేస్తున్న పనియిదే. అందుకని యీ విషయాలను గురించి కొంతలో కొంత పరిజ్ఞానం పెంచుకుంటూ నిత్యజీవన వ్యవహారంలో ముందుకు వెళుతూ వున్నట్లయితే తన పరిణామాన్ని త్వరిత పరచుకొన్నవాడు అవుతాడు; తద్వారా యితరులకూ సహాయం చేస్తున్నవాడవుతాడు. జీవితము, వేదాంతము. ఆధ్యాత్మికము వేరువేరు కాదనీ, ఒకదానిలో ఒకటి సమ్మిశ్రం అయిపోయి విడదీయడానికి వీలుకానంత ఘనంగా కలిసిపోయి వున్నాయని చెప్పడానికి కారణంయిదే. తనస్వప్రజ్ఞను యథాతథంగా వికసింపజేసుకుంటూ వెళ్ళి పరమేశ్వరుని దివ్యప్రణాళికను అమలుపరచడంలో చేతనయినంతవరకు సహాయంచేస్తూ "పరిణామ ప్రక్రియ"ను ముందుకు నడిపించడంలో మెలుకు వగా వుండడం అంటే యిదే. గుడ్డిగా పనులు చేసుకుంటూ పోవడం కంటే, మంచి-చెడు ఆరసి తెలుసుకుని, మంచిని పెంచుకుంటూ పోవడంవల్ల లోక కల్యాణం (పరిణామ ప్రక్రియ)కు దోహదం చేసినట్లు అవుతుంది. ఇదే మానవుని కర్తవ్యం. కాను ఆధ్యాత్మ రహస్యాలను తెలుసుకోవడం, తెలుసుకున్న వాటిని నిరాదంబరంగా, నిష్కల్పిగా అమలు జరుపుకుంటూ వెళ్ళి లోక సంగ్రహానికి (Gathering of the goodwill of the world) సరంజామా కూర్చుండ ! మన పని 'సృష్టరూప జ్ఞానాన్ని' పొందవలెను అని చెప్పడంలో కూడా యిదే సూచన కనిపిస్తుంది.

అయదవ తత్త్వం కార్యకలాపాలను తెలుసుకోవడానికి, దాని పేరును గుర్తు తెచ్చుకుంటే మనసుకు దాని స్వరూప స్వరూపాలు పొడగట్టుతాయి. దానిపేరు "Thinking Principle" (MANAS). మనకు అంతా తెలిసినట్లుగానే వుండి యే మాత్రమూ అర్థం కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు చిక్కుప్రశ్నగా మిగిలిపోయే 'మీమాంస' యిదే.

విషయములు తెలుసుకుంటున్న కొద్దీ ఈ మనసు పదును తెలుతుంది. సూక్ష్మంగా సున్నితంగా సునితంగా తయారవుతుంది. బుద్ధి (ఆరవ తత్త్వం) ప్రదోధనకు, జ్ఞానప్రీతి నిలయంగా తయారై తేజోవంతం అవుతుంది. ఈ ప్రీతిలో ఇన్ని యుగాలపాటు మనసుతో సహచరించిన జంతులక్షణాలు (పశు), చిల్లరకామనలు, అల్పమైన ఆకాంక్షలు అంతరించిపోయినాయి. పశువు, 'పశవతి' అయిపోతుంది.

క్షుల్లకమైన విషయాలకు చోటు యివ్వకుండా, ఉన్నతము ఉదాత్తము అయిన సంగతులనే స్మరిస్తూ, వ్యాపింపజేస్తూ పోగుచేసిన జ్ఞానసంచయం మనస్సును యెప్పుడూ ప్రవీణం చేయగల స్థాయికి చేరువనాడన్నే 'మహాత్ముడు' అవడం- అని చెబుతారు జ్ఞానగ్రంథాలలో. మహాత్ముడు ఆకాశం నుంచి ఊడిపడడు; అకస్మాత్తుగా అవతరించడు. 'మహి'లోంచే తయారవుతాడు. 'మహి' తద్వ్యాన్ని (మహిమ) పూర్తిగా తెలుసుకుని దానికి నిలయం అయి ఆత్మవికాసంతో దానిని బోడించి 'లోకకల్యాణం' కోసం పనిచేస్తాడు "మహాత్ముడు". జ్ఞాన సముపార్జన, సమీకరణాలవల్ల, అనుష్ఠాన ప్రయత్నం చేత, మహాత్మ్య నితిని పొందడం మానవులకు సాధ్యమైన విషయమే; మానవ పురోభివృద్ధిలో యదాకస్తాయి అన్న విషయంకూడా మనం మరచిపోగూడదు.

'మహాత్మ్య' అనేమాట బ్లావట్‌స్కి ప్రవేశపెట్టిన "Master of the wisdom" అనే పదజాలానికి ప్రత్యామ్నాయంగా, భారతీకరణంగా వాడుతూ వచ్చారు. ఈ మాటను విశ్వజ్ఞాన వాఙ్మయంలో మొదటగా ప్రవేశపెట్టినవాడు దామోదర్ మవులంకర్ అనే యువక సభ్యుడు. బ్లావట్‌స్కి యీ వాడుకను మొదటలో ఆమోదించినట్లు కనిపించినా, తరువాత తరువాత కొద్దికాలం దిష్ట అభిప్రాయాలను కనుపరుపజేసింది. అయితే వుస్తకాలలో, వాడుకలో ఆపదం 'రూఢి' అయిపోయినందువల్ల వాడడం మిటుకు తప్పనిసరి అయి పచ్చింది.

'మహాత్ముడు' అంటే ఎవరు?... ఈ ఆలోచనకు కొన్ని వర్ణనలు యిచ్చారు బ్లావట్‌స్కి.

ప్రత్యేక శిక్షణద్వారా, జ్ఞానసముపార్జనద్వారా మానవజాతి అందువాటు లోనికి వచ్చే ఉత్తమ వికాసాలను సంపాదించిన వ్యక్తి 'మహాత్ముడు'. మామూలుమనుషులు కొన్నియుగాలపాటు పరిశ్రమించి పనిచేస్తేతప్ప తెలియని అమూల్య ఆధ్యాత్మ విషయాలను కొద్దికాలంలోనే తన అవినక కృషి, శ్రద్ధల వల్ల సంపాదిస్తాడు ఇతడు. మనం గమనించవలసిన విషయం యేమిటంటే, ఈ వికాసం ప్రతి మానవునకూ సాధ్యమే. ఈ సాధ్యత సమకాలేతవరకు స్పష్ట పరిణామ ప్రక్రియ సజావుగా నడుస్తూనే వుంటుంది. కాకపోతే మన పని నడకలో- కొన్ని చారిత్రక, భౌగోళిక-ప్రాకృతిక-కారణాలవల్ల ముందుకు పోకుండా ఒకచోట గడ్డకట్టుకుపోయినట్లు వుండిపోవడమో లేక వెనక్కు జారి పడడమో జరిగే ప్రమాదం ఉంది. ఈ భ్రమ ప్రమాదాల నుంచి జాగ్రత్తగా

వ్యక్తగత పరిశ్రమలవల్ల సత్కృత్యాలు పొందవలసిందేగాని మహాత్ములు వారి కర్మగతులను మార్చివేస్తారని అనుకోగూడదు. స్వప్రయత్నం, స్వయంశ్చక్రి తప్ప యింకేదీ ఎవరిని రక్షించలేదు.

బాహ్య శిష్యురికం (Lay Chelaship), సాధారణ సభ్యత్వం వల్ల ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు, సిద్ధులు యేమీ యేర్పడవు; మహాత్ముల పరిశ్రమలో స్వప్రయత్నం వల్ల తగిన యోగ్యతను సంపాదించడం తప్ప. మహాత్ములు కంటికి కనిపిస్తారా, కనిపించరా అనే విషయంమీద యే మాత్రం ఆధారపడి లేదు యీ యోగ్యతానుసంధానం. అతడు చేసే మంచి పనులు, చక్కని ఆలోచనలు, మృదువైన మాటల మీదనే అతని ప్రగతి అంతా ఆధారపడి వుంది. ఇవి సక్రమరూపంలో లేకపోతే అందుకు తగిన దుష్ఫలితాలువస్తాయి. ఈ మాదిరి శిష్యురికాన్ని సరించి గొప్పగా ప్రకటించుకోవడం, ఆచార్యునితో ప్రత్యక్ష సంబంధం యేర్పడిందని చెప్పుకోవడం- అయీ వ్యక్తుల అహంకారానికి అతిశయానికి ప్రతీక తప్ప మరేం కాదు. అటువంటివారు ప్రగతి ముందు చాటలకు అర్హులుకారు. ముఖ్యమైన విషయం యేమిటంటే- మహాత్ముల సాన్నిధ్యము, మహావాక్యశ్రవణము పొందటానికి అవసరం అయిన పనులు చేయడం, అలా చేస్తూ వుండే కృషిని కొనసాగించడం....యెంతో ముఖ్యమైన సాధనం. ముందు అర్హత, యోగ్యత సంపాదించాలి. తరువాత మహాత్ములతో సంవిధానం, సాక్షాత్కారం తగిన సమయంలో అవే ఒనగూడుతాయి. ఆత్మీయత యేర్పడుతుంది. అర్హత సంపాదించకుండానే దానికోసం అంగ లార్యడం తప్ప.

దివ్యజ్ఞాన వాఙ్మయంలో 'చేల' అనేమాట (CHELA) చాల ప్రచారం లోనికి వచ్చింది. ఈ మాటకు అర్థం 'శిష్యుడు' అని- అంటే నేర్చుకునేందుకు సంసిద్ధంగా వున్నవాడు, అని. మాటలకు అర్థాలు, నిజమైనవి ఒకటయితే అతి ప్రచారంవల్ల, వాడుకవల్ల వాటిమట్టా చేరే దుర్మార్గాలు చాలావుంటాయనే విషయం మనం గమనించాలి. 'మహాత్ములు', 'భగవంతుడు'- యీ మాటలు కూడా ఈ కోవకు యేమీ మినహాయింపు కాదు.

మహాత్ములు. మహాత్ములుగా ప్రచారం పొందేవారు; ఈ రెండు తెగల వారినీ మనం ప్రపంచంలో గమనిస్తూనే వున్నాం. అలాగే శిష్యులు, శిష్యుల

లాగ నటించి కనిపించేవారు (తెలుగులో 'అనాచూరి' అనే ఒక పదాన్ని మనిషి యందుకు చక్కని సమానం) తప్పనిసరిగా వుంటారు. మహాత్ములు కూడా ఒక దశలో శిష్యులే. తమకంటే ఉన్నతమైన వారికి శిష్యులువుతే, అలాగని ఇప్పుడేప్పుడే ఆధ్యాత్మిక 'పాంగణంలో' ప్రవేశిస్తే, వాళ్ల శిష్యుడిని ఉన్నత ప్రమాణాలు అందుకున్న మహాత్మునితో అతనిని కర్మరూ రితే అనుకోవడం కుదరదు. శిష్యులకు కూడా కొంత సాధన సంకల్ప సమయాలు వుంటి. కొన్ని శక్తియుక్తులు కరకలామలకం అవుతాయి. అయితే వీటిని అతడు వివర్ణింపబడిగా, యధేచ్ఛగా వినియోగించడానికి, ప్రవర్తించడావంటిని తిరగడానికి అవకాశం వుండదు. బాహ్య ఆదంబరాల కోసం ప్రామాణికం శిష్యత్వ లక్షణాలకు పూర్తిగా వ్యతిరేకమైన భోరణ్. అసలు అటువంటి శక్తులు తనకు ఉన్నాయనే విషయాన్నికూడా అతడు పైకి చెప్పకూడదు; లోపల గర్భకారణంగా భావించి చరించకూడదు. కొత్తగా ఆధ్యాత్మ వాతావరణంలో అడుగులు పెడుతున్న వ్యక్తికి యెలాంటి 'సిద్ధులు' వుండవలె విషయం మనం స్పష్టంగా గమనించగలగాలి. ఆధ్యాసం పెరుగుతున్న కొద్దీ సిద్ధులు సమకూడటానికి అవకాశం వుంటుంది. సిద్ధులు సంపాదించడం కోసం శిష్యత్వంలో ప్రవేశించడం, ఆధ్యాత్మ వాతావరణంలో అడుగుపెట్టటం అనేదే అసందర్భమైన పని. మానసిక శక్తులను వికసింప చేసుకునేందుకు, వేరే మార్గాలు వున్నాయి. అవిచాలు, ఆధ్యాత్మికతవైపు చూడవచ్చు. మానసిక శక్తుల వికాసాన్ని గొప్పగా భావించకుండా యింకా ముందుకు వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేయడమే ఆధ్యాత్మికత వైపు నడవడం. దేహసంబంధమైన లంపటాలనుంచి దూరం అవడం, కామ సంబంధమైన ఆలోచనలనుంచి వైదొలగడం- నిజమైన మానవతవైపు మొగ్గుచూపడం- తన వ్యస్తరూపాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం ప్రయత్నం చేయడం....ఇవీ గీటురాళ్ళు. ఆధ్యాత్మికత దగ్గరే అగిహోగూడదు మనిషి మళ్ళీ. ఇదికూడా అభివృద్ధిలో ఒక అంతిమ సుమా- అన్న గమనం తప్పనిసరిగా వుండాలి.

ప్రకృతిలో అనేక 'వివరణలు యింకా తెలియని' సూత్రాలు వున్నాయి; మనిషిలో నిగూఢంగా యెన్నో శక్తియుక్తులు ఇంకా వెలికిరావలసి వున్నాయి. ఈ రెంటినీ కొంతలోకొంత తెలుసుకుందుకు, సాధించేందుకు ప్రయత్నించే వాడే 'శిష్యుడు'. అతను ఈవిషయాలు తెలుసుకోవడం కోసం ఒక 'గరుడ'ను ఆశ్రయించడం భారతదేశంలో పరిపాటి. గురువులు అనేక అంశముల్లో

వుంటారు. నిజమైన గురువు తప్పనిసరిగా అభ్యాత్మ విద్యలో, గుప్తవిద్యల్లో నిష్ణాతుడు అయి వుంటాడు. భావ్యాత్మ తత్వదర్శనాలు, ఆంతరిక వ్యవహార నరాలు తెలుసుకున్నవాడయి వుంటాడు. ముఖ్యంగా ఆంతరిక-గుప్త-చార్య కలాపాలను గురించి ఎక్కువగా పరిశీలన వుంచి జ్ఞానసముపార్జన చేసినవాడు, అనుష్ఠానమడు అయివుంటాడు. ప్రకృతి శక్తులను అవగాహన చేసుకోవడమే కాకుండా వాటిని తాంత్రికలోకాంత తన అధికారంలోనికి తెచ్చుకున్నవాడు అతను. అతడలోనూ గదికరకు ప్రత్యేకంగానే వున్న శక్తిరమ్యులు ఇవ్వుడు వికసించ నారంభించాయి గనుక, ప్రకృతి రహస్యాలను మరింత వివరంగా తెలుసుకోవడం అతనికి ఇవ్వుడు సాధ్యం అవుతుంది. నిజమైన గురువు ఇలాంటివాడు.

'శిష్యుడు'గా రోదో ఒక గురువుదగ్గర నమోదు అవడం చాలా తేలిక అయిన పనే. తన సాధన క్రమంపట్ల పరిపూర్ణంగా ఎదిగి మహాత్ముడుగా గురువుగా తయారవడం చాలాకఠినం అయి పనికాదు. దీనికి చాలా పరిశ్రమ, పట్టుదల, ప్రావీణ్యతపట్ల అతి శ్రద్ధ అవసరం అవుతాయి. జన్మతః కొందరు పిల్లలు కావచ్చును. గణితశాస్త్రపరులు కావచ్చును; కర్మాగార యంత్ర నిపుణులు కావచ్చును; రాజనీతిజ్ఞులు కావచ్చును. కాని జన్మతః 'మహాత్ముడు'గా అవతరించిన మనిషి దాదాపు అసాధ్యం అయిన విషయం !

శిష్యత్వ శరణు అనువార్యమయినది. మనిషిలో మొరటుదనం, అదాగోకం అంతా పుష్కలంగా కుడివిపెట్టివేసి, అతడిని 'అసలయిన బంగారం' గా తయారుచేస్తుంది. శిష్యుడు అవగోరుతున్న మనిషిలో యోమాత్రం స్వార్థచింతన, ఆర్థిక ప్రలోభం, రాజకీయప్రయోజనం, సందేహాల మతలయలు పున్నట్లయితే....యవన్ని అతనిలో 'సాధన'తో పాటుగా వివరకన్ఠాయకి ఎదిగి పోతాయి. దాహ్యకలంబాలు, ప్రార్థన, వాచాలత్వం, ఇంద్రియలోలత్వంయలాంటి లక్షణాలు లభలేకమున్నా లేకుండా 'లుప్తం' అయిపోవాలి నిజమయిన శిష్యునిలో. అలాంటివి వీజవతుగానయినా అతనిలో యింకా పుష్కలమంటే అవే అతనికి తెలియకుండానే మహాపుష్పాలుగా తయారయి, అతడు ఆశ్చర్యస్థ ప్రయోజనాలకు 'అడ్డుగోడలు'గా రూపొందుతాయి. మనిషి అసలు రంగు బయటపడుతుంది. అందుచేత ఆదిలోనే మనిషి యీ రంగు లన్నీ కడిగివేసుకుని, కుడివివేసుకుని స్వచ్ఛమయిన స్ఫటికంలా తయారవ

టానికీ 'మండత్వం' చేయాలి. మానవతర, సంబంధించిన శూన్యత, శుద్ధత విషయాలకు 'దోడి'గా తయారవాలి.

మామూలు మనిషి ప్రాపంచిక సుఖాలను కాదనుకొని శిష్యత్వవలన అడుగులు వేయడం కాస్త 'విద్వారం'గానే అనిపిస్తుంది. అలా ముందుగా రావలసిన అవసరం అతనికి లేదనిపిస్తుంది- ముందుగా చూడగలగ్గుడు. అవసరం వున్నది అనుకుంటే- అవకాశ ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి. తనలో 'నిరార్యులైన పదుకు' వున్నది శుమా అనే కన్నురం అతనికి ప్రారంభంలోనే దేర్చుతాలి. ఈ విశ్వాసమే అతన్ని ముందుకు తీసుకుపోతుంది.

శిష్యుడికి వుండవలసిన లక్షణాలను ఒక రహస్య గ్రంథంలో చూచి వివరించారు :

పరిశుద్ధమయిన భౌతిక ఆరోగ్యం.

మానసిక, భౌతిక పవిత్రత: విచారకము కల్గి లేకపోవడం.

స్వార్థపరత్వం లేకుండా వుండడం. విశ్వజనీనమయిన శూన్యత, గుప్త భూతముల బాతమునే పోరుకోవడం.

నిజాయితీ - 'కర్మ' సూత్రాలలో లభించుల విశ్వాసం. భర్తాండల ద్వారా ఎంతర శిష్యానల ద్వారా "కర్మమును విడుదలచేసే" ధోరణి లేకపోవడం.

ప్రాణాలకు సైతం తెగించి సాహసవంతగా నిలువగల నేర్పు, ప్రమాద సందర్భాలను గడిచి గట్టెక్కగల ఓర్పు.

దివ్యమైన 'అత్మ'కు తాను ప్రతిరూపాన్ని, వాచాన్ని అనేకమయంలో అచంచల విశ్వాసం. ఈ విశ్వాసం ప్రజ్ఞాయుతంగా దేర్చుగలం.

ప్రాపంచిక ధోరణులకు, నిత్యమూ కలిగే కష్టనష్టాలకు శూన్యత వైఖరి. వీటిని ప్రశాంతమానసంతో నిర్లక్ష్యంగా చూడగలగడం.

"నిజమయిన శిష్యుడు" కాగోలే మనిషి యీ లక్షణాలను తనలో తప్పనిసరిగా రూపించుకోవాలి. భౌతిక ఆరోగ్యం సరిగా లేకపోవటానికి కొన్ని కొన్ని పూర్వచారణాలు వుండవచ్చును. వాటిని మనం తప్పించలేక పోవచ్చును. దీనికి మినహాయింపు వుండవచ్చునేమోగాని, తరహా లక్షణా

ఎవరూ యెవరినీ 'నీవు శిష్యుడుగా తయారు అవు' అని బలపంక్తం చేయరు. కనీసం సూచించరుకూడా. అయితే శిష్యుడు కాగోరేవాడు తన స్వప్రజ్ఞవల్ల, స్వయిచ్చవల్ల యిందుకు ఒడబడుతున్నాడు. అలాగే-శిష్యత్వపు నియమావళి అంతటినీ చక్కగా తెలుసుకొని తన గమ్యాన్ని సునాయాసంగా చేరుకోగల స్థితిని సాధించాలి. పట్టుదల, ఏకాగ్రచిత్తము, గమ్యంలో విశ్వాసం వుండడం తప్పనిసరిగా అవసరం. గుడ్డి ఎద్దులాగ చేలో ప్రవేశించడం కాదు, శిష్యుడు అధ్యాత్మపథంలో అడుగువేయటం అంటే.

శిష్యత్వంలో అనేక యిబ్బందులు, బాధరబంధాలు వున్నాయి. మానవ ప్రకృతిలోని నీచత్వం, తక్కువతనం (Lower Nature)ను గడిచిగట్టేక్కోక వరకు, తనజీవితాన్ని తానుపునర్నిర్మాణం చేసుకునేంతవరకు యోగమార్గంలో ప్రవేశం కుదరదు. కొత్తరకం జీవితాన్ని ఎవరికీవారు ఎన్నుకుని, తయారు చేసుకుని- గడపడం అవసరం. అధ్యాత్మ లోకంలోకి పునర్జన్మ పొందడం (లేక జన్మవత్తడం=అడుగువేయడం) అంటేయిదే. ఎవరికీవారు పునరుజ్జీవులు (Regenerate) అయినప్పుడే వారికి భవిష్యత్తులో సుహృదాలు తెరుచు కుంటాయి.

క్షుల్లకముని విషయాలలో పొంగి పొరలుతున్న మనసుకు ఆధ్యాత్మ సత్యాలు, ఆంతరిక సిద్ధాంతాలు స్ఫూరించవు, స్ఫురించవు' అవి తార్కికతకు సంబంధించినవికాదు. వివేకానికి, విచక్షణ జ్ఞానం పెంపుదలకుసంబంధించినవి. 'సదసత్ వివేక చతురత' సమకూర్చే 'చదువు' నేర్వడం అందరికీ అవసరం.

ప్రబోధక తారకం

మేడం బ్లావట్‌స్కి వ్యక్తిత్వం మహోన్నతమైనది.

ఏ విధమైన అమరకలు లేని ఆలోచన ధోరణి ఆమెది.

స్పష్టంగా ఆలోచించడం, పూనికగా తార్కాచరణకు పూనుకోవడం ఆమెకు చిన్నతనం నుంచి అలవాటు అయినాయి.

చిన్నతనంలోని పెంపకం ఆమెకు స్వేచ్ఛను సద్బీలకను నేర్పింది.

దేశదేశాల పర్యటనలలో అనేక సంగతులు నేర్చుకుని, అన్నిటినీ జీవితంలో పెనవేసుకోగలిగింది.

అద్భుతాలు-విచిత్రాలు (Wonders) ఎప్పుడూ ఆమె సరసనే వుండేవి.

ఈమె జీవితం చాలా ఇబ్బందికరంగా, దుఃఖభాజనంగా తయారవుతుంది దని వాల్యంలో బంధువులందరూ తలపోశారు. ఈ తలంపు అబద్ధంకాలేదు. అయితే ఆమె 'పూనిక', 'కృతనిశ్చయం' విపత్కర పరిస్థితులనుగూడా వేడక సందర్భాలుగా మార్చివేసినాయి. తనకు నియోగించిన పని, తాను చేయబాస కున్న సత్కార్యాలు ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా ఆమెకు వెనుకంజ వేయకుండా నిలిపివుంచాయి.

ఈమెకు 'అద్భుత సృష్టి'తో సంబంధం వున్నదని ఇంటి పనివాళ్ళు వాల్యంలోనే పసిగట్టారు. అయితే పెద్దలు నమ్మలేదు. తొమ్మిదేళ్ళ పర్యటన తర్వాత ఆమె స్వగృహానికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు వారికి నమ్మక తప్పలేదు.

'నేను టర్కీ దేశంలో మొదటిమారుగా యుద్ధంలో పనిచేసినప్పుడు, నా దగ్గరవున్న గుర్రం పేరు ఏమిటి?' అని ప్రశ్న ఒక కాగితం మీద వ్రాసుకుని చేబులోనే పెట్టుకుని తండ్రిగారు పక్కగదిలో కూర్చుండిపోయారు. ఇది ఆమెను పరీక్షించే ఒక సందర్భం. తండ్రిగారి స్నేహితులు యుద్ధం కల్పించిన సన్నివేశం యిది. బ్లావట్‌స్కి ఈ ప్రశ్నకు జవాబు సరిగా తన "భూతాల" చేత చెప్పించగలిగితే ఏంచేస్తారు అని స్నేహితులు అడిగినప్పుడు ఆయన చేత చెప్పించగలిగితే ఏంచేస్తారు అని 'స్నేహితులు అడిగినప్పుడు ఆయన 'అమ్మాయిని వెంటనే ఏచ్చి ఆస్పత్రికి పంపిస్తాను' అన్నారు. బ్లావట్‌స్కి పరీక్షలో నెగ్గింది. ఆమె కనిపించని భూతాలచేత చప్పుళ్ళు వేయించి (Zait-

chick) అనే సమాధానం వ్రాయించింది. అదే పత్రం జవాబు కావటాన తండ్రి గారు గూడా ఆమె అతీంద్రియ శక్తులలో విశ్వాసం వుంచక తప్పలేదు.

అమెకు ఎన్నో శక్తులు వున్నాయి.

అధ్యాత్మ విద్యకు అనుబంధంగానే వీటిని ఉపయోగించిందిగాని ప్రతి బంధకంగా తయారుచేసుకోలేదు.

'నా గురువులు మృతులు కాదు, మృతుల అత్మలుకాదు: వారు సజీవ లయిన మానవులే' అని ఆమె వాపోటంగా ప్రకటించింది.

తాను గురువునని ఆమె ఎన్నడూ ప్రపంచానికి చెప్పలేదు. తాను చెబు తున్న సంగతులు కూడా తన స్వంతమైనవేనని అనలేదు. దూరదృష్టి, అతాశ రికార్డులను చదవగలగడంవల్ల—మహర్షుల అశీర్వచనంవల్ల—ఈ పనిఅంతా చేయగలుగుతున్నానని వినయాన్నే వెలిబుచ్చారు. 'నేను నేర్చుకున్న దానిని ఇతరులకు చెబుతున్నాను. అంతే!— ఇదీ ఆమె మాట. పరంపరాగతమైన జ్ఞానం, తరతరాలుగా పరీక్షలకు నిలిచిన జ్ఞానం తన కృతంగా ఇప్పుడు తెలివిడి అవుతోందని అన్నారు.

విశ్వమంతా తనలో నుంచి కానే ఆవిర్భావం అవుతోంది బయటిశక్తుల ప్రభావం వల్లకాదు. అన్నది ఆమె బయలుపరచిన సత్యం. అలాగే మనిషికూడ తన అంతరిక ప్రబోధంవల్లనే ఉత్తీర్ణుడు కావాలన్నారు. జ్ఞానం పుస్తకాలకు పరిమితం కాకూడదు. ఆచరణలో ముందుకురావాలి! ప్లేటో (Plato) మాదిరి ఆమె 'సత్యం యేమిటో తెలుసుకోవడమే మంచిని చేయడానికి మార్గం యేర్ప రుస్తుంది' అన్నారు.

వేదాంత విషయాలు, తత్త్వదర్శనాలు మట్టుకేకాదు: ఆమె సంఘ సంస్కర్తగాకూడా. పంచొమ్మిదో శతాబ్దిలో రష్యాలో బానిసల పద్ధతివుంది. ఒకమారు ఆమె కోపంతో ఒక బానిసపిల్లను చెంపదెబ్బకొట్టారు. అమ్మమ్మ గారు ఈ చర్యను బండించి, ఆ పిల్లకు క్షమాపణ చెప్పించారు బ్లావట్స్కి చేత. ఈ సంఘటన ఆమెకు పాతం నేర్పింది. అన్యాయంగా పరాభవం పొందుతున్నవాళ్ళను ఆమె జీవితాంతం మరచిపోలేదు.

పంచొమ్మిదేళ్ళ వయసులో ఆమె 'నాకు ఇంకా నలభై యేళ్ళ జీవితం ముందు వుంది. చోప్స్ (Cheops)లోని పెద్ద పిరమిడ్ కంటి గొప్పదైన పని

చేస్తాను, అంతకంటే కలకాలం నిలిచే పనిచేస్తాను' అంది. పిమ్మట 'చోప్స్ ఎవరు? తోటివాళ్ళందరినీ అణగదొక్కి చొక్కపెట్టి వుంచినవాడు కదా! నేను ప్రజలందరినీ మానసికబంధాలనుంచి-బానిసత్వం నుంచి నైదొలగేస్తా చేస్తాను' అంది.

ఆమె జీవిత ఆశయం ఇదే అన్నట్లుగా కనిపిస్తుంది: 'మానవజాతి మానసిక బానిసత్వం నుంచి విముక్తులను చేయడం' గుర్తొస్తూ ప్రతిపాదన లన్నీ ఆమెకు అభిప్రాయాలుగాను, వేదాంత వాక్యాలుగాను అనుపించటం లేదు. అంతకంటే మిన్నగా మానవజాతిని విముక్తులుగాచేసే సూత్రాలుగా కనిపించాయి.

మానవ ప్రకృతిని నైజాన్ని మార్చటానికి ముందే రాజకీయ స్వాతంత్ర్యం కోసం పెనుగులాడడం అంటే—పాతనీపాలలో కొత్తపానీయంపోయడంవంటి పని! నిరంకుశత్వం నుంచి ప్రజాస్వామ్యానికి పాలనావిధానాన్ని మార్చవచ్చు. అరికమార్పులు తీసుకురావచ్చు. కమ్యూనిజం నుండి పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థలో-లేక అటు నుంచి ఇటో మార్పులు తీసుకురావచ్చు. మనుషులు వాళ్ళ నైజం, ప్రవృత్తిమార్చకపోతే ఈ మార్పులన్నీ వృధా! వృధా!! స్వార్థపరులైనవారే పరి పాలకులుగా వ్యవస్థాంతరేపూ ఎన్ని రాజకీయ సంస్కరణలు తెచ్చి యేంప్రయో జనం? అన్నారు ఆమె.

న్యాయశాసనాలు చేసినందువల్ల, ఉత్పత్తి విధానాలు నియోగించినందు వల్ల మనం ప్రజలందరూ సుఖాంతులతో వర్షిల్లుతారని అనలేము. మానసిక దౌర్బల్యం, బానిసత్వం నుంచి వాళ్ళను విముక్తులను చేసినప్పుడే నిజమైన సుఖాంతులు. సంఘిక సహకారం, సమాజాభివృద్ధి, దివ్యజ్ఞాన ప్రాతిపదిక మీదనే యేర్పడాలని ఆమె వాదించారు.

ననుభవంలోని జనావగనంతటిని సోదరత్వ ధోరణిలో కలిపికట్టుగా మన గలిగేట్లు చేసేవి ఈ నాలుగు సూత్రాలే అన్నారు:

1. విశ్వజనీనమైన ఐకత
2. మానవ సంఘటిత శక్తి
3. కర్మసూత్రాలు
4. పునర్జన్మ సిద్ధాంతం

విశ్వమంతటితోను యేకతను మనం విశ్వసించినట్లయితే తోటి జీవ రాశులకు బాధ, దుఃఖం కలిగించం. వాతావరణాన్ని కాలుష్యంతో నింపం.

ప్రతి జీవీ- ఎంత తుల్యకంగా కనిపించినా- సృష్టిలో అతనికి సముచితమైన స్థానం ఉండనే వుంటుంది. మానవ సంఘటిత శక్తిలో నమ్మకం వుండే యుద్ధాలు చేయాలి; బలహీనులను మరింత నీరసపరచు. అందరినీ సమాధి రిస్తాం. మన భావనలు, ఆలోచనలు, పనులు సమశృతిలో వుండేట్లు చూచు కుంటాం.... ఇలాంటి అధారసూత్రాలమీద చింతనం చేసినందువల్ల మానవుల లోని బానిస భావాలు, దరిద్రం తొలగిపోతాయి- అని ఆమె పక్కానించారు.

భయం, అనూయల నుంచి జనాన్ని కాపాడాలి.

అన్నం, బట్ట, పసతి ఇవ్వగలిగితే చాలదు.

జీవిత విలువలు నేర్పగలగాలి.

అన్నం లేకపోవడం శరీరానికి బాధ, నిజమే. ఉన్నత విలువలు లేక పోవడం ఆధ్యాత్మ జీవనానికి- పరిపూర్ణ జీవనానికి- కొరత. బట్ట లేకపోవడం మానభంగమే. కాని సత్య ఆస్కారం లేకపోవడం అనమానత. శరీరానికి శృంఖలాలు అసహ్యంగా కనిపిస్తాయి. మనసుకు వేసుకున్న శృంఖలాలు అంతకన్నా ఘోరమైన పరితాపం తీసుకువస్తాయి. ముందు మానసిక బంధనాలు తెంచుకుంటే చతిమూ బంధాలు వాటంతట అవే సడలిపోతాయి.

ఆమె ఆలోచనలు భవిష్యత్కాలానికి సంబంధించినవి. అనువైన కాలంకంటే చాల ముందుగా జన్మించారు ఆమె, అనిపిస్తుంది.

సాంఘిక సంక్షేమం ఆమెను ఎంతగానో ఆకర్షించిన విషయం.

ముందు తరాలను ఎంతగానో ప్రభావితం చేశారు ఆమె. అనుయాయు లందరికీ స్ఫూర్తి, ప్రోత్సాహము ఇచ్చారు. ఆమెనుండి అధ్యాత్మశక్తి అనుక్షణము ప్రసరిస్తూ వుండేది; ప్రపంచానికి ప్రశాంతత తీసుకువచ్చేది. ఆమె నీలి కళ్ళు కాంతిపుంజాలు. ఎందరికో ఇప్పటికీ మార్గదర్శకంగా వున్నాయి.

హెచ్.పి.బి. ఎవరు అంటే ఏమని సమాధానం చెప్పగలం? ఆమె చీనీతం, ఆమె బోధనలు జవాబు చెప్పవలసిందే. వేరే మాటలవల్ల ప్రయోజనం లేదు.

ర హ దా రి

ఒక 'రహదారి' ఉన్నది;

చాలా సూటి అయినది- ముళ్ళతో నిండినది.

ఆ దారివెంట ప్రయాణం చాల కష్టం.

అయినా అదే 'రహదారి'

మనిషిని విశ్వహృదయ గ్రంధికి తీసుకుపోతుంది.

ఆ దారిని కనుగొనే మార్గం నేను చెప్పగలను.

దాని తలుపులు 'లోపలకు' మూసుకుపోతాయి.

ఒక మనిషి ప్రవేశించగానే ఆ తలుపులు లోపలకు గడియపడిపోతాయి.

సాహసం జయించజాలని ప్రమాదం యేమీలేదు.

దృఢమయిన మేధ పరిష్కరించలేని సమస్య యేమీలేదు.

నిష్కళంకమయిన పవిత్రత గెలుపొందలేని పరీక్ష యేమీలేదు.

లోపలకు ప్రవేశించిన వారికి అంతకంటే సాధించవలసినది ఇంకేమీ లేదు.

మానవాళిని నడిపించటానికి, ఆకర్షించటానికి వారే యోగ్యులు.

ఈ ప్రయాణంలో విఫలులైనవారు కుండవలసిన పనిలేదు.

ముందు ముందు ఇంకెన్నో జన్మలు ఉన్నాయి.

పూనికతో విజయాన్ని సాధించవచ్చు.

-మేడం ప్లావట్‌సీ-

దివ్యజ్ఞాన సమాజము
(THE THEOSOPHICAL SOCIETY)

(1875 నవంబర్. 17వ తేదీన న్యూయార్క్-లో ప్రారంభం.)



“సత్యన్నాస్తి పరోధర్మః”

దివ్యజ్ఞాన సమాజము

THE THEOSOPHICAL SOCIETY

1875 నవంబర్ 17వ తేదీన న్యూయార్క్
నగరంలో ప్రారంభం.

1905 ఏప్రిల్ 3 తేదీన మదరాసులో ఇన్‌కార్పొరేట్ అయింది

దీని మూడు ముఖ్య ఉద్దేశ్యములు :

- ★ జాతి మత కుల లింగ వర్ణ వివక్షత లేని విశ్వమానవ సౌభ్రాతృత్వ అనుకేంద్ర నిర్మాణము.
- ★ సర్వమత సామరస్యము, తత్త్వము, విజ్ఞాన శాస్త్రముల పరనమును ప్రోత్సహించుట.
- ★ అవ్యక్తములైన ప్రకృతి ధర్మములను, అంతర్గతమైన మానవ శక్తులను పరిశోధించుట.

భారతదేశ కేంద్ర స్థానం : వారణాసి (ఉత్తరప్రదేశ్)